

عالم النفس في الفن والحياة

الدكتور يوسف مراد

كتاب الهلال

KTAB AL-HILAL

سلسلة شهرية تصدر عن « دار الهلال »

رئيس مجلس الإدارة : أحمد مبراهيم الدين

رئيس التحرير : محمود أمين العالم

العدد ١٨٧ جمادى الآخرة ١٣٨٦ أكتوبر ١٩٦٦

No. 187 — Octobre 1966

مركز الإدارة

دار الهلال ١٦ محمد عز العرب
التليفون : ٢٠٦١٠ (عشرة خطوط)

الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوى : (١٢ عددا) فى الجمهورية
العربية المتحدة جنيه مصرى — فى السودان جنيه
سودانى فى سوريا ولبنان ١٢٥٠ قرشا — سوريا
لبنانيا — فى بلاد اتحاد البريد العربى جنيه و ٣٠٠
مليم فى الأمريكتين ٥ دولارات ونصف — فى سائر انحاء
العالم ٣٥ شلنا

سعر البيع للجمهور : قطر والبحرين ٤٠ آنة ،
ليبيا (بنغازى وطرابلس) ١٥٠ مليم ، الجزائر ١٧٥
فرنكا ، المغرب ١٥٠ فرنكا

كتاب الحلال

سلسلة شهرية لنشر الثقافة بين الجميع

الفيلاف برشمسة
الفنان حلمى التونى

عام النفس

ف

الفن والحياة

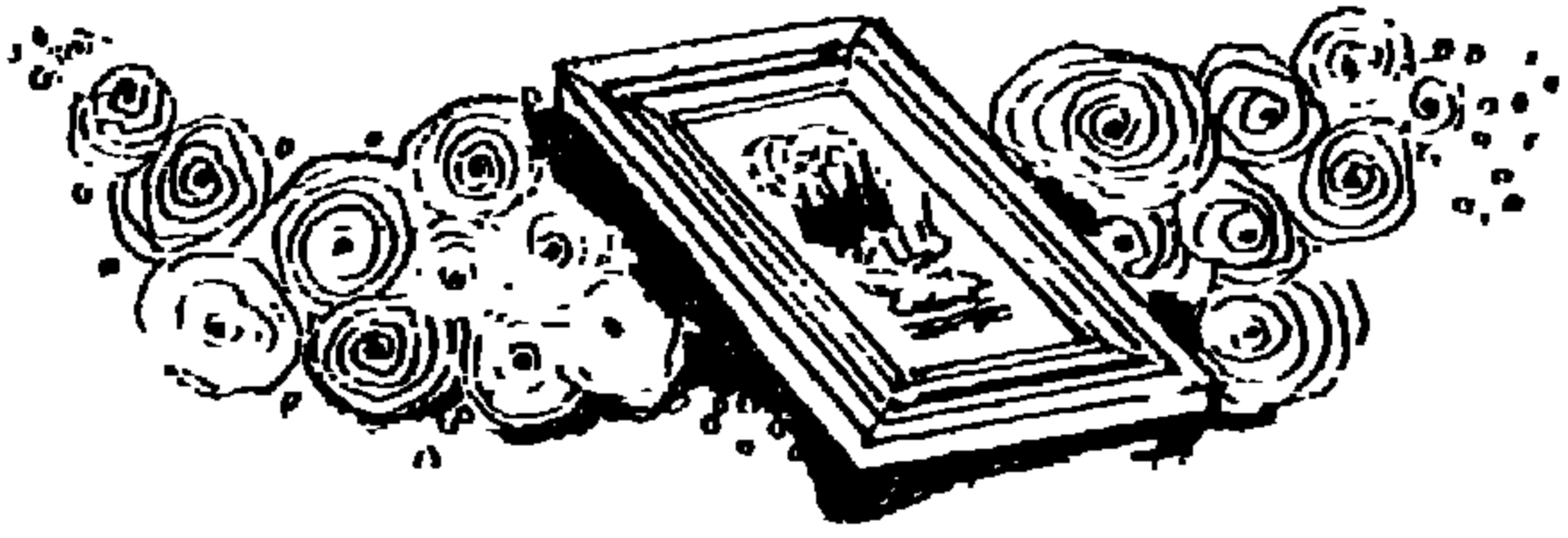

بقلم

الدكتور يوسف مراد

دار الهلال

مذهبى فى الحياة

عندما اخذت افكر فى هذا الموضوع تراجعت الاسئلة فى ذهنى وخيل الى اننى سأشغل المستمع بهذا السبيل من الاسئلة دون الوصول الى اجابة نهائية شافية . فما اكاد اجيب عن سسؤال حتى تثار حوار الاجابة شتى الاعتراضات ، وانتهى بى التفكير الى حالة مؤلة من الشك والتردد . فهل لى وأنا قد وصلت الى الشوط الاخير من حياتى ، هل لى مذهب فى الحياة واضح المعالم محدد الخطوط ثابت الاركان ؟ فلا بد ان يكون لكل انسان سواء كان سويا أو منحرفا ، سواء كان يتمتع بشخصية قوية او ضعيفة ، فلا بد ان يكون له مذهب فى الحياة ، او على الاقل اسلوب خاص ينهجه فى سلوكه وتصرفاته ، حتى وان كان على غير وعى به . وذلك لان الانسان يبدأ حياته وهو طفل بالعمل والنشاط والحركة ولا يأتى التفكير الا متأخرا . وحتى هذا النشاط الفكرى يظل سطحيًا متصفاً بالنشاط الحركى او بمعالجة شئون العالم الخارجى، وقلما ينعكس على نفسه ويتخذ من نفسه مادة للتحليل والتفسير . أريد ان أقول ان مراجعة الشخص لنفسه لمعرفة نقائصه وتبين أهدافه والحكم على ملائمة الوسائل التى يصطنعها

لتحقيق هذه الاهداف عملية شاقة ينفر الانسان منها لاستغراقه في النشاط الخارجى تلبية للدوافع الحيوية الاولى . والعقبات التى تعترض سبيل المرء وهو يسعى في تحقيق التكيف بينه وبين مطالب الحياة تؤدي دورا هاما في خلق الوعى الشخصى وفى ابراز اسلوب السلوك فى معالجة الشئون اليومية وتحويل هذا الاسلوب من حالته الضمنية الى حالته الصريحة الواضحة

التجارب اليومية التى نعانىها تساهم فى تكوين مذهبنا فى الحياة كما تساهم فى تعديله وتطويره . . غير ان دلالة هذه التجارب ستختلف من شخص الى آخر تبعا لطباعه وما لديه من ~~استعدادات~~ استعدادات فطرية . فالصورة الكاملة للشخصية لا تتكون الا بتأثير التفاعل المستمر بين المزاج الاصلى والخبرات اليومية التى نمر بها . واذا سلمنا بصحة هذا القول فالخطوة التالية التى يجب ان اقوم بها هى ان احاول معرفة البناء العام لطبعى ، او بعبارة أدق البناء الخام لهذا الطبع قبل ان يتأثر كثيرا بعوامل التربية والتهذيب . وربما اعترض بعضهم على مثل هذه المحاولة وقالوا بأنه من المحال معرفة الطبع الاصلى او المزاج الاساسى وان كل ما يمكن الكشف عنه هو محصلة هذا التفاعل بين المزاج الاصلى الذى نفترض وجوده وبين الخبرات اليومية والتأثيرات التربوية . ولكن مثل هذا الاعتراض من العسير ان اقبله بصورة مطلقة واميل الى الاعتقاد بأن الخبرات اليومية وان كانت تؤدي الى تعديل المزاج الاصلى فهى فى الوقت ذاته تكشف عن المزاج وتوضحه . وربما يرجع اعتقادى هذا الى اهتمامى بدراسة علم النفس الفسيولوجى اكثر من اهتمامى بدراسة علم النفس الاجتماعى ، وكنت دائما اصرح بأن معرفتنا

للانسان ككائن اجتماعي لا يمكن ان تتم الا بفضل معرفتنا له ككائن حيواني وان القوانين العامة التي تفسر الظواهر البيولوجية ترسم في ثناياها القوانين العامة التي تفسر سلوك الانسان الاجتماعي . واني اعرف ان الكثيرين من علماء النفس الاجتماعيين ومن علماء الاجتماع لا يقبلون هذا الرأي وردى عليهم هو أننا لا زلنا نجهل الكثير عن الظواهر البيولوجية وأن تخطيط علماء الاجتماع في تفسير السلوك الاجتماعي للأفراد والجماعات ترجع الى جهلهم لمقومات الانسان البيولوجية مما جعلهم ينظرون الى الانسان نظرهم الى وحدة ميكانيكية صماء

وبعد هذا الاستطراد الذي يكاد يكشف عن مذهبي في منهج دراسة الانسان اعود فأقول انه لا بد من أن أبين السمة الرئيسية لمزاجي الاصلى ، هذه السمة المتأثرة الى حد كبير بتربيتي التشريحي والفسولوجي ، وخاصة بكل ما يتعلق بالجهاز العصبي وبمجموعة الغدد الصماء . وبعد تأمل طويل في موقفى من أحداث الحياة منذ طفولتى الاولى وبعد استعراض الامراض التى أصابتنى فى الماضى وتلك التى أعانى الآن بعد اعراضها من حين الى آخر ، وأخيراً بعد تحليل موقفى من المرض وأسلوب استجابتى له أرى أن العوامل الوجدانية والانفعالية تقوم بدور هام فى تشكيل اتجاهاتى وتصرفاتى فى الحياة . أى أن الجانب العاطفى هو السمة الغالبة فى تكوين شخصيتى وأن الفكرة لدى تظل خامدة بليدة حتى تشحن شحنة وجدانية كبيرة لكى تحركنى الى العمل ولكى تصبح وجهة نحو الهدف الذى لا يكتسب جاذبيته الا بفضل هذه الطاقة الوجدانية المتزايدة

ومن خبرات الماضى التى بنيت عليها هذا الراى سأذكر حادثتين الاولى عندما كنت تلميذاً فى حوالى الثالثة عشرة

وكنيت حريصا جدا على أن يظل اسمي مذكورا في لوحة الشرف بين التلاميذ الممتازين بحسن سلوكهم . ثم حدث أن كذبت على المدرس فشطب اسمي من لوحة الشرف فتأثرت للغاية وندمت على تصرفي أشد الندم فانتهز المدرس هذه الفرصة ليصور لي بشاعة الكذب وضرورة التزام الصدق في اقوالى وافعالى ، ولشدة انفعالى كان لكلام المدرس اعظم الوقع على نفسى فوعدته والدموع تنهمر من عيني الا اعود الى مثل هذه الفعلة البشعة

أما الحادثة الثانية ، وذكرها لا تقل وضوحا عن الاولى ، فيرجع تاريخها عندما كنت في سن العشرين . وهى تتعلق بقراءة كتاب ترك في نفسى أثرا عميقا لعبه دورا هاما فيما بعد في توجيه حياتى . لم يكن هذا الكتاب قصة خيالية ولا مجموعة قصائد ولا مجموعة مواعظ وارشادات للشباب بل كان يتحدث بالتفصيل عن حياة عالم وأعماله العلمية ، حياة العلامة باستور الذى حارب نظرية التولد التلقائى في الاحياء ووضع أسس علم الميكروبات وعلاج الامراض المعدية . وقد راعنى تواضع هذا العالم وتفانيه في خدمة الانسانية، واذكر ان تأثرى بمواضع كثيرة من الكتاب لم يكن مقصورا على الناحية العقلية أو الفكرية بل كان يتغلغل في أعماق نفسى الى حد اغريراق العين بالدمع . فأصبح باستور هو مثلى الأعلى فى الحياة، وحببه للانسانية رائدى الوحيد . .

ان الصدق وحب الانسانية ونكران الذات والتضحية في سبيل اسعاد الآخرين فضائل وعواطف جميلة للغاية يجب أن يتحلى بها كل انسان محب للخير وكان في أمكانى أن أبدأ حديثى بذكر هذه الفضائل على أنها مذهبى فى الحياة ولكنى آثرت أن أتحدث عما وقع لى فعلا من خبرات وكيف غرست فى نفسى هذه الاتجاهات، لان مذهب الحياة لى

يكون فعلا صادقا يجب ان يأتى نتيجة للخبرات الشخصية التى تهز النفس هزا عميقا بفضل ما تحمله من شحنات وجدانية ، ودور الفكر أو العقل يأتى بعد ذلك لتدعيم الاتجاهات التى تخلقها تجارب الحياة

وكما أن هذه التجارب هى التى تضع أسس مذهبنا فى الحياة فهى كذلك التى تعدله أو تغيره . ومن شأن بعض التجارب المؤلمة أن تجعلنا نحاول تحطيم المثل الأعلى الذى أشرقت أنواره فى مستقبل الشباب ولكن على الرغم مما أصابنى من صدمات لم يضعف إيمانى بمثل الأعلى . غير أن هناك اتجاهها جديدا بدأ يتكون فى نفسى كرد فعل لهذه الصدمات التى تكاد تكون من نصيب كل انسان يكافح فى سبيل رقيه الروحى والمادى . ويبدو لى أن هذا الاتجاه الجديد أصبح بصورة تدريجية بمثابة خط الدفاع ضد عوادي الدهر ، بمثابة البلمس الذى يشفى بسرعة الجراح النفسية التى يسببها الفشل والاحباط وخيبة الامل

ان الانسان بفضل ما له من قدرة على التفكير والتخيل تتنازعه قوتان احدهما تدفعه الى ان يعود بتفكيره الى الماضى وأن يستغرق فى استرجاع ذكرياته وأن يحزن ويتحسر على مافات وانقضى ، والخطر يكمن فى أن يصبح الانسان أسير الماضى وأن يهمل الحاضر وما تتطلبه الحياة اليومية من جهد وكفاح . أما القوة الثانية فانها تدفعنا الى تخيل المستقبل وبناء الآمال الواسعة والاستسلام للمتعة التى نجنيها من تحقيق هذه الآمال فى مجال الوهم والخيال . والاسترسال فى إثارة الاحلام الخلافة ينتزعنا من الواقع ومن اللحظة الحاضرة ويحول دون القيام بواجباتنا اليومية فالمثل الأعلى بصدد هاتين القوتين هو تحقيق التوازن بينهما بالحد من نداء الماضى ومن أغراء المستقبل أى بتحقيق

التوازن بين التحسر من جهة والامل المسرف من جهة اخرى . ويبدو لى اننى نجحت الى حد لا بأس به فى تحقيق هذا التوازن فروضت نفسى على عدم الاسراف فى استرجاع حوادث الماضى الا بالقدر الذى يفيدنى فى تجنب الاخطاء التى وقعت فيها . وأدركت فى نهاية الامر ان التحسر على الماضى تبديد لقوى النفس وأن الحكمة والشجاعة المعنوية تقتضيان قلب الصفحة لمواجهة مطالب اليوم بعزيمة متجددة :٠٠

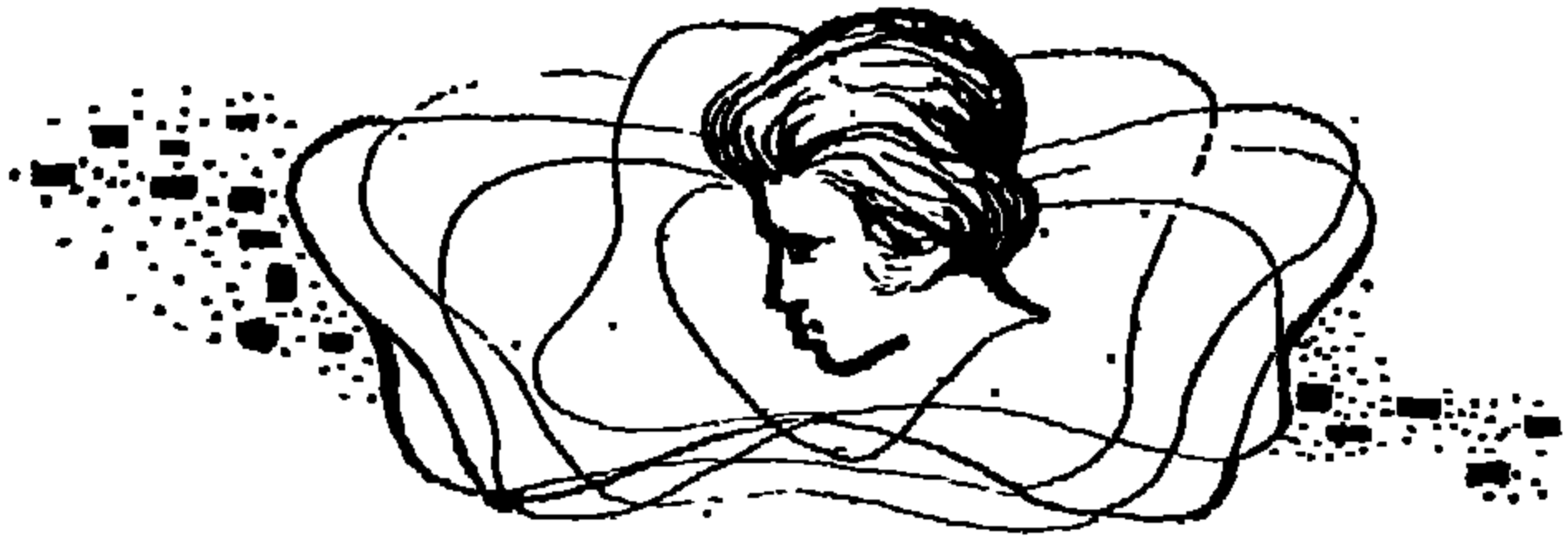
أما فيما يختص بموقفى من المستقبل ومما يوحى به من آمال باسمه فقد ادى بى مرور الأعوام واقتراب الشيخوخة الى تضيق الافاق وهذا أمر طبيعى لا مفر منه . غير ان المستقبل لم يصبح فى نظرى وارجو الا يصبح ابدا شبيها بصحراء جدياء فلا زالت هناك بعض الآمال تراودنى وان كانت أقرب منالا من آمال الشباب .

وهذا الموقف الوسط بين التحسر والامل المفرط هو كما قلت خط الدفاع ضد الفشل والخيبة ، ولا اعتقد انه موقف سلبي اذ أنه يساعدنى على تعبئة ما لدى من قوى وامكانيات لمواجهة مطالب الحياة اليومية

ومما يجعلنى اعتقد ان موقفى هذا الاخير ليس سلبيا هو اننى اخذت منذ بضع سنوات أشعر بشعور جديد يبدو أنه بدوره رد فعل آخر لرد الفعل الاول الذى وصفته بخط الدفاع . وهذا الشعور الجديد هو ضرورة محاربة الملل الذى قد يصيبنى بعد سن الستين أى بعد اعتزال الخدمة فى الجامعة . وأحسن وسيلة لمحاربة هذا الملل هو خلق اهتمام جديد بناحية جديدة من النشاط الانسانى تكون لها صفة ثقافية وترفيهية فى آن واحد . ولم يدهشنى

أن تكون هذه الهواية الجديدة بعثا قويا لهذا الجانب العاطفى فى شخصيتى والذى قلت عنه فى بدء حديثى أنه كان مسيطرا على منذ الطفولة فقد اكتشفت، وذلك بفضل خبرة شخصية ، عالما جديدا هو عالم الفنسون الجميلة وخاصة فن التصوير ومدارسه المعاصرة التى تصطدم فيها شتى التيارات الانفعالية والفكرية

وخلاصة القول أن مذهبى فى الحياة يقوم على اركان أربعة رئيسية هى الصدق وحب الانسانية والتزام الاعتدال بين نداء الماضى واغراء المستقبل ، وأخيرا ضرورة تجديد الاهتمام واستغلال أكبر قدر ممكن من إمكانياتنا . ويجب أن أشير مرة أخرى الى أن هذه الاتجاهات الاساسية لمذهبى فى الحياة لم تكن مصطنعة أو مفتعلة بل نبعت من خلال خبرات الحياة وتجاربها فهى ليست سوى تعبير صادق عن مزاجى الاصلى وعن تفاعل سمات هذا المزاج بعوامل التربية وتأثيرات البيئة الخارجية

عالم النفس

علم النفس من أقدم العلوم ومن أحدثها في آن واحد .
فقد عاصر الفلسفات الأولى بل قد سبقها متمثلاً بصورة
رمزية في أساطير الشعوب وفي قصص الآلهة ، بل يمكن
أن نذهب الى أبعد من ذلك ونقول انه نشأ مع نشأة اللغة
وتجسم في معانيها وصيغها وعباراتها . فان كانت اللغة
وسيلة من وسائل ترجمة الموجودات الخارجية وتصنيفها
فهي أيضاً وسيلة من وسائل ترجمة شعور المتكلم ومرآة
تنعكس عليها خلجات نفسه وعواطفه وأفكاره وسمائر
أوجه نشاطه الذهني ، هي الحلقة التي تربط بين أحلام
النوم ومشاهدات الواقع الخارجي

غير أن الانسان لم يلبث طويلاً حتى أدرك أن اللغة قد
تكون وسيلة لاختفاء أفكاره أو تشويهها ، فبعد أن كانت
مرآة صادقة أصبحت بتقديم الحضارة وتحت ضغط
المواقف الاجتماعية قناعاً وستاراً

وإذا كانت المحاولات الأولى التي بذلها الشعراء
والفلاسفة والأطباء قد ألفت بعض الضوء على خفايا النفس
الانسانية فقد كانت في الوقت نفسه تكشف عن مجاهل
جديدة كأن حدود المجهول كانت تتسع كلما تبددت

الظلمات وزادت رقعة المعلوم

واذا نظرنا الى الانسانية فى حركتها التطورية منذ عهد الكهوف حتى عصرنا هذا ، واذا نظرنا الى الانسان الواقعى بلحمه ودمه . . فى كفاحه الطويل فى اثناء سيره نحو قيم الحضارة ، وتتبعنا تعقد المواقف الاجتماعية التى تتنازعه كلما خطا خطوة الى الامام فى طريق التقدم أدركنا مدى الصعوبات التى كانت تعترض علم النفس فى اثناء نموه ، بل التى كانت تتضاعف كلما أضاف التطور الاجتماعى والثقافى الى الطبقات السابقة طبقة جديدة من المعلومات والمعانى والخبرات ، فبينما نجد موضوعات العلوم الطبيعية هى لم تتغير منذ أن شرع الانسان يكشف أسرار الكون ، نرى بالعكس أن الانسان الذى هو موضوع علم النفس يتطور فى عقليته ويزداد تعقدا مع تقدم العلوم الطبيعية . فالفاعل بينه وبين الطبيعة محدود الاثر اذا قيس بالفاعل القائم بينه وبين نفسه ، أى بينه من حيث هو الذات العارفة وبين نفسه من حيث هو مرآة للثقافة والتطور الاجتماعى . .

وهذا يفسر لنا حالة الفوضى التى وصل اليها علم النفس فى أواخر القرن التاسع عشر والتى تردد صداها فى الربع الاول من هذا القرن فى الصراع العنيف الذى كان قائما بين العشرات من مدارس علم النفس المختلفة

كان التأمل الفلسفى فى النفس الانسانية ، قد انتهى الى تحليل العقل الى عناصر لا وجود لها فى الالفاظ التى كانت تستخدم فى بناء المذاهب والنظريات . والاسراف فى التحليل مصيره انحلال موضوع التحليل وتحويله الى سحابة من الغرات . والذين شعروا بجذب النظريات المجردة استغاثوا بالعلوم الطبيعية فاستعاروا منهاهجها

ومنطوقاتها وأخذوا يترجمون جميع الوظائف النفسية بأسلوب فسيولوجي بحث آملين في يوم من الأيام أن يكتفوا بالأسلوب الكيميائي إن لم يكن بالأسلوب الرياضي نفسه . فضاغ علم النفس واندثرت معالمه تحت غيوم التجريد تارة أو تحت المنطوقات الفسيولوجية والكيميائية والرياضة تارة أخرى ، وحق للفيلسوف أوجست كومت ومن تبعه من الوضعيين أن يقرروا أن لا مكان لعلم النفس في موكب العلوم ، فالإنسان إما حيوان أو مجرد صدى سلبي للمجتمع

تلك كانت حالة علم النفس في أواخر القرن التاسع عشر ، حالة شبيهة بحالة العلوم الطبيعية قبل نيوتن أو بحالة علم الأحياء قبل داروين

كان علم النفس في حاجة إلى من يلم أشتاتة وينفث في عروقه روح الحياة ، في حاجة إلى نيوتن جديد يشور على الأساليب البالية في التحليل والتجريد والتفسير بالعلل المادية ، في حاجة إلى من ينفذ ببصره إلى أعماق الحياة النفسية لكي تصبح موضوع فهم وإدراك لا مجرد مادة تفسر بسلسلة من العلل المادية

في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة ١٩٣٩ توفي في لندن عن ثلاث وثمانين سنة أحمد ضحيا الاضطهاد النازي في فيينا عاصمة النمسا ، سيجموند فرويد . . . فقد شاعت الاقدار أن يرقد رقدته الأخيرة بالقرب من رفات نيوتن وداروين . فقد جمع الموت بين ثلاثة من عباقرة الانسانية : نيوتن الذي وحد بجرأة تفكيره بين عوالم الكون أجمع وكشف عن نظام سير الافلاك والكواكب في الفضاء غير المتناهي ، وداروين الذي وصل بين الماضي

السحيق والحاضر مرتبا الاجناس الحية في سلم تصاعدي متتبعا تطور الحياة خلال الاحقاب المتتالية ، وفرويد الذي نفذ ببصره الحاد الى أعماق النفس الانسانية مكتشفا آخر قارة من القارات التي ظلت مجهولة ، عالم اللاشعور . وأحدث هؤلاء الثلاثة أكبر صدمة أصابت كبرياء الانسان وغروره : فالارض كالذرة في حقل الافلاك غير المتناهي ، والانسان تربطه أواصر وثيقة باخوته الحيوانات المتواضعة ، والنفس الانسانية ليست سيدة أمرها كما يبدو لها لاول وهله ، بل عليها أن تواصل الكفاح لاستئناس القسوى الغامضة التي تتفاعل بعنف في أعماقها

جمع فرويد شتات علم النفس ، كما نظم نيوتن علم الاجسام السماوية ، وداروين علم الاحياء . ومن العسير المفاضلة بينهم مثل في ميدانه نجح في عمله العلمى، عمل التنظيم والتفسير والتوحيد . غير أن نظرية فرويد لم تقتصر على دراسة طبيعة النفس الانسانية بل تناولت جميع آثار النشاط الانساني منذ فجر الحضارة حتى العصر الحديث ، وفي ضوءها انجلت لنسب بعض أسرار النشاط الدينى والعلمى والفنى والاجتماعى بوجه عام . ويمكن القول بأن الثورة التي أحدثتها نظرية فرويد فى التحليل النفسى لم تقتصر على علم النفس وحده بل تناولت أيضا جميع العلوم الانسانية

يعرف العالم الفرنسى بوفون «Buffon» العبقرية بأنها صبر طويل . ويقصد بوفون بهذا التعريف أن العبقرية تقوم خاصة على صفات الخلق وأن الذكاء العميق والبصيرة النافذة لا تثمران ما لم تسندهما الشجاعة والمجهنود المتواصل والامانة العلمية . ولا شك فى أن ما اتصف به من خلق رفيع أهله لكى يتحدث بهدوء وبصفاء عن هذه

الامور التي كانت موضوع همس حتى في مجامع العلماء ،
أعنى الامور الجنسية في صورها السوية والشاذة

ليس من اليسير تصوير عبقرية فرويد في بضعة
أسطر . لا بد من تلمس معالم هذه العبقرية في ثنايا
كتبه ومقالاته ، في مواقفه من أصدقائه وأعدائه ، من
تلاميذه ومرضاه ، وخاصة في مواقفه بازاء نفسه وبازاء
الواقع الذي كان يتجدد باستمرار بين جدران مكتبه وهو
يصغي بأذن مرهفة الى أنين الانسانية المعذبة القلقة وذلك
مدة ثماني ساعات كل يوم دون أن تختلج عضلة من
عضلات وجهه خلبة الضجر أو الملل . سمع نداء رسالته
عندما أوشك أن ينتهي من دراسته الثانية وهو يصغي
الى أستاذه يقرأ قصيده جوتيه «Goethe» في الطبيعة
وأسرارها ، ها هو ذا لغز الحياة يناديه ، الحياة في أقوى
صورها ، صورة النفس الانسانية المغللة . فأراد أن يحطم
أغلالها وأن يهذب القوى المتناثرة التي تتنازعها فعقد
النية على القيام بهذه الرحلة الى أعماق النفس المظلمة
ليسلط عليها نور العقل فيهدبها ويلجمها ويعيد اليها
الحرية عن طريق المعرفة : اذا أردت أن تكون حراً فاعرف
أولا نفسك . وكثيرا ما كان فرويد يقول : كيف يمكن
القبض على اللص ما دام مختبأ ؟ وكانت رحلته الى الاعماق
محاولة طويلة لتتبع أثر هذا اللص الذي يكمن في خبايا
النفس لا للقضاء عليه بل لتحويله قدر الامكان الى عامل
خير ورقى

رأى فرويد أن دراسة الطب هي السبيل المؤدية الى
معرفة طبيعة الانسان ومن بين مواد الطب أمراض الجهاز
الذي كان أوثق ارتباطا بالعمليات النفسية من غيره وهو
الجهاز العصبي . وبدأ حياته العملية كطبيب للأمراض

العصبية مستخدماً الكهرباء كوسيلة للعلاج . ثم بعد أن وقف على عقم هذا النوع من العلاج استخدم التنويم المغناطيسي مع صديقه بروير «Breuer» ولم تكن طريقتهما استخدام الايحاء في أثناء نوم المريض ، بل اضعا ف القيود التي يفرضها الشعور على الذكريات المنسية لتتاح لها فرصة التعبير عن نفسها . وكان المريض في أثناء معاناته لخبرات الماضي الصاعدة من اللاشعور يتخلص من الاثر المؤلم الذي كانت تحدثه هذه الخبرات فتتطهر نفسه وتستعيد الى حد كبير سيطرتها على نفسها . ونجحت هذه الطريقة مع بعض المصابين بالاعراض الهستيرية ، غير أن فرويد كان يشعر بأنه لم يصل بعد الى جذور المرض ، الى معرفة طبيعة القوى الضاغطة التي كانت تتحول الى هذه الاعراض الهستيرية الغريبة والتي كانت تتصاعد أبخرتها الى الشعور في صورة القلق والحصر . والواقع أن بروير كان قد وصل مصادفة الى اماطة اللثام عن سر هذه القوى، غير أنه لم يكده يلص اللص حتى أخذه الرعب فلاذ بالفرار وترك علاج الامراض العصبية . فقد حدث أن احدي مريضاته تعلق به في أثناء العلاج وزعمت أنها حامل منه فلم يدرك معنى هذا التعلق واعتقد أنه هو المقصود بهذا الحب الجارف فترك الميدان عاجزاً عن الجأ هـذه القوى التي حررها في مريضته فأعوزة الفهم كما أعوزته الشجاعة . ولم يصرح بهذا الحدث عند وقوعه بل كتمه ولم يفه به إلا بعد سنوات . غير أن فرويد كان قد استشعر ببصيرته الحادة طبيعة هذه القوى الثائرة ، قوى الحياة في جهادها البطيء ، المتوثب حيناً آخر ، في سبيل البقاء والانتشار والتجديد ، قوى الجنس التي تحمل في توترها الخالق مواكب الاجيال المتلاحقة من الاحياء ابتداء من أشكالها المتواضعة الى أشكالها المعقدة ،

الى هذا الحيوان العجيب الذى منحته الطبيعة تلك الهبة
الرهيبية ، هبة الشعور والفكر ، تلك القدرة التى جعلته
يدرك أنه فى آن واحد ساحه قتال ومجموعة المـسـوى
المتقاتلة ..

صمد فرويد أمام اكتشافه لانه كان أعظم منه وصمد
أمام صيحات الاستنكار والسخط ولم يبال بهمسات
السخرية التى حاولت أن تنال لا من قيمته العلمية فحسب
بل من خلقه أيضا . ولم يثر هذا الموقف العدائى فى نفس
العالم الصامت أية ضغينة أو حقد ولم ترسم على شفتيه
ابتسامة الرجل المعتد برأيه ، بل أخذ يتأمل الموقف لفهمه
كما كان يصنع بازاء أخيه المريض . ألم يقف حيـاتـه
لدراسة انفعالات النفس الانسانية ؟ أليس هو الذى كشف
عن تعبيراتها الرمزية المقنعة سواء فى الاحلام أم فى
الاعراض المرضية ، أو حتى فى هذه الاخطاء اليسيرة
التى يقع فيها الانسان من حيث لا يدري وهو فى معترك
الحياة اليومية ؟ أليس موقف أعدائه دليلا جديدا على
حقيقة هذه العمليات الدفاعية من كبت ومقاومة واسقاط
رأى فرويد أن التنويم المغناطيسى طريقة علاجية
ناقصة لانه يسلب المريض ارادته ، وأن العلاج يقتضى
اشتراك المريض اشتراكا فعليا اذ الغرض منه تقوية
الذات لا اضعافها ، فاستبدل بالتنويم ما يعرف بتداعى
الافكار غير المقيد . وهذه الطريقة الجديدة تتلخص فى أن
يقول المريض كل ما يطرأ على ذهنه من أفكار ومعـسـان
وصور مهما بدت له تافهة أو مزعجة أو مؤلمة . واذا كان
التداعى فى ظاهره غير مفيد فانه فى الواقع لا يسير خبط
عشواء بل توجهه .- ولكن بطريقة مقنعة - خبرات الماضى
التى لها صلة بالمرض . ومهمة التحليل النفسى احياء هذه
الخبرات من جديد والكشف عنها وراء الرموز التى

تستترها ، فكل ما يقوله المريض وكل ما يراه في الاحلام له دلالة مرتبطة من قريب او من بعيد ، بصورة صريحة او ضمنية ، بما يعاينه من اضطراب حالته النفسية وفي سلوكه مع الآخرين . فالحياة النفسية خاضعة لقوانين خاصة بها ومن أجل هذا يمكن تفسيرها وفهمها . وهذه القوانين هي التي تفسر لنا الاحلام ، هذا اللغز الذي استعصى فهمه على الانسانية ولم يفك رموزه سوى التحليل النفسي . وهذه القوانين هي التي تفسر السلوك السوي كما تفسر السلوك الشاذ ، فقد سدت نظرية فرويد الفراغ الذي كان قائما بين الطب العقلي وعلم النفس وقربت بين المرض والصحة معتبرة الاختلاف بينهما اختلافًا في الدرجة لا في طبيعة كل منهما ، محققا الانقلاب نفسه الذي أحدثه العالم الفسيولوجي كلود برنار في منتصف القرن التاسع عشر عندما قرر أن قوانين الوظائف العضوية السوية هي نفسها التي تفسر لنا اضطراب هذه الوظائف ولم يقتصر فضل التحليل النفسي على تفسير الاحلام وتعليل السلوك والتوحيد بين قوانين الحياة النفسية السوية وقوانين امراضها ، بل امتد أيضا الى ميدان بعض الامراض العضوية ونفخ روحا جديدة في دراسة الطب وفي موقف الطبيب من المريض . فقد دلت البحوث حول بعض الامراض كالربو وقرحة المعدة وقرحة الامعاء الدقيقة وبعض حالات ضغط الدم المرتفع والامراض الجلدية على أن العامل الهام في احداث هذه الامراض وتطورها هو ما يدور في لاشعور المرء وما يعاينه من صراع نفسي . بل هناك الامراض المعدية والوبائية الناشئة عن اصابات جرثومية ، فهي أيضا تتأثر في تطورها بالعوامل النفسية اذ أن لهذه العوامل أثرا واضحا في تحقيق التوازن الفسيولوجي ، كما بينه العالم كانن «Cannon»

مؤلف كتاب « حكمة الجسم » ، ومقاومة بعض الناس في أثناء انتشار الامراض الوبائية لا ترجع دائما الى تمتعهم بمناعة فسيولوجية بل بمناعة نفسية

ويظهر أثر العوامل النفسية في تعرض بعض الناس للاصابة بحوادث العمل بصفة تسترعى الانتباه ، فقد بحثت حالة مائتين من سائقي السيارات من حيث وقوع الحوادث في أثناء العمل فوجد أن تبعة نصف عند الحوادث تقع على خمس عدد السواقين . ولوحظ أن تغيير المهنة لا يقلل من تعرض الانسان للاصابة في حوادث من نوع آخر . وبتحليل مثل هذه الحالات اتضح وجود عامل لا شعورى يدفع الانسان الى التعرض للخطر هو عامل الايذاء الذاتى كأن يريد المصاب أن يعاقب نفسه ويكفر عن ذنوبه . وهذه الاصابات المتوالية بمثابة محاولات جزئية للانتحار . .

وهناك ميدان آخر ألقى عليه التحليل النفسى ضسوءا جديدا هو ميدان الجريمة وخاصة اجرام الاحداث . والحركة التى أدت الى الحاق العيادات السيكولوجية بمحاكم الاحداث يرجع معظم الفضل فيها الى الاسس الجديدة التى وضعها فرويد لتفسير السلوك فى مختلف مظاهره المتباينة . وحول هذه الحركة نشأت حركة أوسع تناولت الصغار والكبار فى المنزل والمدرسة والشوارع والمصنع وجميع مرافق الحياة الاخرى ، هى حركة الصحة النفسية التى ترمى الى الوقاية من الامراض النفسية ومن الاضطرابات السلوكية . فالتحليل النفسى اليوم رسالة اجتماعية جلية فى ميدان التربية ولا يقتصر أثره الحميد على الافراد أو على جماعات صغيرة من الافراد ، بل يمتد أيضا الى ميدان السياسة والعلاقات الدولية .

فمهما يكن أثر العوامل الاقتصادية كبيرا في وقوع الأحداث السياسية وتطور النظم الاجتماعية فهناك أثر العامل النفسى فى خلق القائد أو رجل السياسة وخاصة أثر الصراع النفسى الذى يعانىة القائد أو السياسى فى توجيه آرائه وتحديد مواقفه . وقد وضع ذلك الدكتور وست فى كتابه «علم النفس ونظام العالم (١)» مشيرا الى اشتراك سيكولوجية الدوافع اللاشعورية فى فهم العلاقات الجماعية والدولية

إذا كان مقياس العبقرية القدرة على الاكتشاف فان فرويد عبقرى لانه كشف عالم اللاشعور ، وفى ضوء هذا الكشف قدم لنا تفسيراً وافياً مقنعاً لاساطير القدماء والمعتقدات السحرية والاحلام والامراض النفسية والجسمية . وعظمة هذا الكشف تتجلى فى اخضاع غير المعقول والمتناقض للتفسير العقلى

وإذا كان مقياس العبقرية مدى تأثير الاكتشاف فى الحياة الاجتماعية فان فرويد عبقرى لأن التحليل النفسى أحدث تغييراً ملحوظاً فى جميع العلوم الانسانية : النفسية والانثروبولوجية والاجتماعية والسياسية والفلسفية . فقلما يوجد مجال للنشاط الانسانى لم يتأثر بالضوء الجديد الذى سلطه التحليل النفسى على أسرار النفس الانسانية ..

قد يعيب بعضهم على التحليل النفسى أنه يتناول هذه الجوانب الحيوانية الدنيئة التى تشتمل منها النفس الرقيقة المهيبة . ولكن ليس العيب عيب فرويد بل عيب طبيعة الانسان وما يعتلج فيها من دوافع الانانية واللذة

(١) «Ranyart West; Psychology World order.
London 1945

والعدوان . وكان لا بد من تقدير قوة هذه الدوافع التقدير الصحيح لكي يتمكن الطبيب والمربي والمصلح الاجتماعي والفيلسوف من وضع الانظمة الكفيلة بمقاومة هذه القوة وتهذيبها اذ يجب أن يكون نظام الدفاع أقوى من نظام الهجوم ..

من فوق القرون المتوالية التي تمتد من عصر الفلسفة اليونانية والطباليوناني الى عصرنا هذا يجد فرويد يده الى سقراط ، أول من اضطهد من الفلاسفة ، مرددا ما كان يردده سقراط : اعرف نفسك ، ولن يكون فرويد آخر من يقابل بالاضطهاد فالانسانية لا يمكن أن ترتقى الا محمولة على مناكب العباقرة ، وعلى كل عبقرى أن يدفع بعـرقه ودمه ثمن عظمته

يتذوقت الجمال

جاء فى منشور الحكم الصينية القديمة : « اذا كان لديك رغبان من الخبز فبع أحدهما واشتر بثمانه باقة من الزهر » . فى هذا القول حكمة بليغة قد لا تؤدى الى غلبة أمة على غيرها بالسلاح والنار ، ولكنها تبعث بلا جدال فى قلوب المؤمنين بالجمال شعاعا دافئا من السعادة الهادئة

ما أتعس الانسان الذى لا يسعى الا لاشباع حاجاته الجسمية ، مسخرا قواه العقلية لتحصيل أكبر قسط من المتعة المادية ، غافلا عن أن الروح أيضا فى حاجة الى ما يغذيه وينعشه ، والا أظلمت سائرته ، ونضبت عيون سعادته ، وشعر بوحدة مكفهرة

وما وحشة الحياة التى يموج فى اكنافها عبيد حضارتنا المادية الا من وحشة الروح وحرمانه ما يروى تعطشه الى الجمال ! وما الصمت الهائل الذى يملأ أرجاء القلوب التى غمرتها سورة اللذات الفانية الا من صخب المدينة المسلحة الميكانيكية ، صخب الهمجية المقتنعة ، الذى حطم أوتار الحساسية البريئة منذ فجر الطفولة ! وما الظلام الشامل الذى أرخى على النفوس سجوفه - على الرغم من أنوار المدنية الساطعة - الا من تحول

الأغلبية العظمى الى وسيلة طيبة لارضاء المنفعة
الشخصية والمآرب الدنيئة !

ابحث عمن يرضون أن يستبدلوا برغيفهم زهرة
وديعة ، فانية فى جمالها الحى ، باقية فى ذكراها
العطرة . انهم لقليلون حقا . واذا عثرت عليهم الفيت
القوم يعدونهم من المجذوبين الذين يسبحون فى عالم من
الخيال الزائف . ولكنهم هم الذين ظفروا بلب الواقع ،
وأرتشفوا الحق من ينبوع الجمال الخالد . . فاللذة
المادية لا تترك وراءها من ذكرى الا حسرة وغما ، مما يزيد
النفس فقرا وتصدعا ، فى حين أن ذكرى اللذات المعنوية
السامية تنمى النفس وتزيدها قوة وثراء

* * *

جوهر الحياة تجديد وابداع وخلق ، لا جمود وتكرار
آلى . جوهر الحياة صعود وتسام نحو النور ، لا هبوط
واستسلام لظلام المادة وقوانينها الفاشمة . ان قوة هائلة
تدفع بالانسانية نحو الخلود ، ولكن العيون التى غشيتها
سحب المنفعة المادية العاجلة لا تدرك غير السراب الخادع ،
فتعود القلوب محطمة الآمال ، ظمأى الى ما يسكن شجوها
ويرضى حنينها ، الى الفردوس المفقود !

والحياة فى تواصل موكبها وترايط حلقاتها صورة
الخلود ، ومعين الأمل الذى لا تنضب مياهاه . وهى
كالفن ، تكشف وتعبر . هى الفنان الأول ، بل مصور
كل فن . ولا يمكن تفهم كنهها والاتحاد بها ، كما لا يمكن
تذوق الفن واستشفاف جمال آياته ، الا عن طريق
الاعجاب الساذج الطليق ، والاعجاب طريق الحب قبل
أن يكون طريق المعرفة

وينعدم الاعجاب كلما حل التحجر محل الحياة

والتكرار الآلى محل الابداع . وبقدر اقترابنا من ينبوع الحياة وارتشاف مياهه المتدفقة ترهف حواسنا ، وتصفو أرواحنا ، لتقبل رسالة الجمال ، وتلقى وحيه المنبعث من كل ما هو حى ، الوحي المنبعث من أعماق نفوسنا الحية الوثابة، والذي يتردد صداه فى منظر من مناظر الطبيعة فى زهرة وديعة ، فى تغريد طير ، فى نغمة صوت حنون ، فى كل حركة يبعثها الحب الخالص الطاهر ..

وآفة حضارتنا العصرية القائمة على الآلة الصماء - وهى رمز التكرار الأعمى الذى يستمر بلا هوادة - انها يسرت السبل الى ارضاء كل ما يشتهي المرء، وقدمت صورا زائفة ممسوخة من الارضاء العاجل . ولهذا السبب يعيش انسان القرن العشرين فى جو رهيب من القلق والخوف والوحشة ، لأن السعادة الحققة ليست فى ارضاء حاجات الجسد ، بل فى ارضاء حاجات الروح ، ورى تعطشه الى المثل العليا ، والمثل الأعلى كما يقول جوته : يستأنس ووحشة الحياة الدنيا

الانسان مخلوق نبيل حقير فى آن واحد : نبيل اذا نظرنا الى غايته القصوى ، وهى اتحاده بالحق والخير والجمال . حقير من حيث هو فرد من أفراد القطيع الذى ينقاد الى حيث لا يدري . ونظام الحضارة العصرية أشبه ما يكون بنظام القطعان ، فقد نسي الانسان غايته القصوى . ولا نخدعنا الخطب الرنانة التى يتشدد بها مدعو القيادة والزعامة ، ومحترفو الارشاد الخلقى والتوجيه الاجتماعى ، فهى ليست قبسا من نور الحق ، بل هى صدى الأصوات التى ترددها قطعان العبيد المصفدين ..

لا تزدهر المثل العليا الا في جو من الطمأنينة والحرية ،
اذ في غير هذا الجو تموت حاسة الجمال ، وهي في
الوقت عينه حاسة الخير والحق . وكلما تقدم المرء في
السن مخلفا وراءه سنى الطفولة ، ازدادت القيود التي
يفرضها نظام القطيع على أفرادها ، فيصبح مقلدا بعد ان
كان في طفولته مبدعا ، وتحل المحاكاة العمياء محل
الابتكار ، وتختنق جميع الأحاسيس التي كانت تبعثها
في نفسه قدرته على الابداع أيام كان طفلا ، تختنق تحت
أعباء ما يلقيه إياه قادة القطيع وسادته

واذا كانت المعارف التي قد تفيد المرء في حياته
المادية قابلة لأن تلقن ، فان هناك كنوزا روحية تزول
عند محاولة تلقينها ، لأنها لا تخضع لنظام القطيع ومعايير
الأغلبية ، ومن هذه الكنوز الروحية ادراك الجمال
وتذوقه . ولهذا السبب خابت جميع المحاولات لحياء
حاسة الجمال في البالغين بعد موتها ، وبعد أن تحجرت
النفس بتأثير التقليد الأعمى . واذا كان هناك بصيص
ضئيل من نور الجمال لا يزال يلوح في أعماق نفوس
البالغين الذين فقدوا نعمة الحرية والقدرة على التجديد
والتعجب الساذج ، فلا يؤدي ما يدعى بالتثقيف الجمالي
للبالغين في غالب الأحيان الا الى اضافة ضرب آخر من
ضروب الآليات والتصنع ، الى توثيق أغلال النفوس
بدلا من تحريرها

يجب اذن رعاية حاسة الجمال منذ نشأتها في الطفولة ،
وتوفير جميع الأسباب لازدهارها . بعد أن تنبثق حرة
طليقة مع فيض الحياة الوثاب الذي يغمر الطفولة من
كل صوب ، حاملا إياها على أجنحة الحب والأمل .
والحياة تجديد متواصل ، وابداع مستمر ، وهي في
أقوى حالة من التدفق والغزارة عند ينبوعها قبل أن

تركذ مياها في القوالب الجامدة التي تفرضها التقاليد
والعادات ..

هناك حقيقة ثابتة لم يفتن اليها المربون الا اخيرا ،
وهي ان الطفل فنان بطبعه ، مهما كان مستوى البيئة
التي يعيش فيها حقيرا ، وذلك لانه أدنى الى ينبوع الحياة
والابداع من الفتى البالغ ، فهو مرهف الحساسية ،
طليق الخيال يحظى بقسط كبير من الحرية ، ولما يتقيد
بقيود المنطق والمعارف العقلية ، ولأن جانب النشاط
الوجداني فيه أقوى وأشمل من أى نشاط آخر ..

والفن هو في جوهره تعبير وجداني . ونشاط الطفل
لا يعدو أن يكون في جميع مظاهره تعبيرا متصلا عن
وجدانياته ، وعمما يغمر نفسه من أحاسيس ورغبات ،
وما يرد على قلبه من تخيلات وأطياف ، يعبر عن كل
ذلك في مناغاته العذبة ، وأصواته الإيقاعية وشتى
أنواع العابه وحركاته ، فيما تخطه يده من رسوم
وزخارف ، وما ينطق به لسانه من قصص وتلفيقات
بريئة . والطفل عندما يكون محمولا على أمواج الحياة
التي أبدعته ، وعندما ينصت ، وكأته في حلم ، الى نشيد
الخلق الذي يتصاعد من أعماق كيانه ، لا يمكن أن يأتي
الا بما هو جميل رشيق

فتن بعض المربين الى هذه الحقيقة ، وعملوا على
استغلالها في رياض الأطفال ، وفي مدارس التربية
الحديثة التي ترى أن مهمة المربي ليست تغيير طبيعة
الطفل وقهرها واخضاعها لمعايير الكبار وقيم الجماعة ،
بل مساعدتها على الازدهار والنمو وفقا لنواميسها ، وأن
ثروة الطفل النفسية هي في بدء الأمر ثروة وجدانية ،
فان لم يهيا له الجو الملائم لارهاف حساسيته وتفذية

خياله ماتت فيه حاسة الجمال وهددت تنشئته الخلقية
بالغلظ والجفاف ، وحرّم في كبره أعذب مورد من موارد
السعادة والهناء ، بل هدد تكوينه العقلي بالانحراف
والتضخم ، فيعجز عن تقدير الأمور تقديراً إنسانياً
كاملاً ، كما يعجز عن ادراك المثل العليا والاتحاد بها في
اخلاص عميق وحب هادئ . ومتى ظلت حياة من
الأشعة التي تفيض بها المثل العليا أصبحت قاحلة باردة ،
أشبه ما تكون بالمناطق القطبية التي يغطيها الجليد على
الدوام ..

جاء في لائحة التأسيس لمعهد علم النفس والتربية ،
الذي أنشأته جامعة ليون في فرنسا سنة ١٩٤٢ ، أن
الغرض من التربية أن نعلم الطفل كيف يعجب ويفكر
ويعمل . فمن الواضح أن الخطوة الأولى في مساعدة
الطفل على تنمية ملكاته وتكوين شخصيته بحيث تنسجم
جوانبها وتتكامل مقوماتها ، وتهيئ الجو الملائم الذي
تتطلع فيه نفسه الى كل شيء جميل عجيب ، كما تتفتح
الزهرة النضرة لتقبل ندى الفجر المشرق ، هي أن نحيط
الطفل بجو من السعادة والطمأنينة والتقدير ، وأن نتيح
له أكبر عدد ممكن من الفرص لكي يعبر عن نفسه ، ولكي
يبدى إعجابه بما يرد من جديد وطريف ، وأن نرفع عنه
القيود التقليدية التي تحد من طموحه وتغل حركاته
الوثابة ، وتميت على شفثيه صرخة الإعجاب ، وتطفئ
في عينيه هذا البريق الذي تنعكس عليه آيات الجمال ،
حمال الحياة التي تدب في عروقه وقلبه ، جمال الخليقة
الذي يتجدد في كل صباح

ما أجمل التسمية التي أطلقها أنصار التربية الحديثة

على مدارس الصغار ومعلمات هذه المدارس ، فأصبحت
المدرسة روضة وبستانا ، والمعلمة مربية هذه الروضة ،
ترعى الأطفال برفق وحنان ومحبة ، كما يرعى البستاني
برفق وحنان ومحبة لآلئ بستانه المشرقة . كانت
المدرسة القديمة بفنائها الضيق الموحش ، وبناؤها القبيح
الصارم ، وغرفها المظلمة العابسة ، أشبه ما تكون بقبر
تدبّل فيه الأغراس ، في جو تسوده الرهبة والقسوة ،
وتموت فيه آمال المستقبل ، والأطفال شاحبو اللون ،
محبوسو الأنفاس ، تحديق عيونهم الذاهلة في الجبين
المقطب والعصا الأثيمة ، يرددون ما لا يفهمون ، يقومون
بحركات شووها التصنع ، وحجرتها القيود ، فلا عجب
أن تتحطم أوتار الحساسية الرقيقة ، وتخلق المخيلة في
مهداها ، وتغلظ القلوب ، فلا يعود يصدر عنها إلا صرخات
الرعب وأنان الألم ، كتلك التي يتردد صداها في الغاب
عندما يطعن القناص فريسته طعنة الموت

كيف يتسنى لنا أن ننتظر من أطفال شبوا على الخوف
وعدم التقدير أن تظل حاسة الجمال فيهم حية مرهفة ،
وأن يتذوقوا آيات الفن التي لا تقاس بمقياس المنفعة ،
بعد أن لقنوا أن الغرض الوحيد من ذهابهم إلى المدرسة
أن يتسلحوا لخوض معارك الحياة المادية ، وأن عنوان
النجاح أن يتمكن المرء في المستقبل من أن يشتري
رغيفين ، لا أن يستبدل بما يفيض عن حاجته القصوى
زهرة جميلة تفر العين وتنعش القلب

فلنحطم هذه الدور القبيحة العابسة ولنشيد مكانها
دورا جميلة زاهية ، تشع فيها السعادة والمرح بالألوان
والأنوار ، لا تقع فيها العين إلا على ما يبعث في القلب
الاعجاب وحب الحياة ، ليشر الطفل أن هذا الشخص

الكبير الذى يراقبه هو صديق حنون ، هو انسان مثله ، لا يؤدى واجبا ، بل يقوم برسالته عن رضى وحب ، وان هذا الشخص الكبير الذى يقبل عليه باسم هو الساحر الاكبر الذى يرد ذكره فى هذه القصص الخيالية التى يسميها وهو يلهث عجباً وشوقاً ، الساحر الذى سيكشف له عن كنوز الجمال الباهرة التى اخذ بريقها يلوح فى قلبه من حين الى اخر ، وهى لما تنبلج مشرقة وضاءة ..

ليخرج الأطفال الى الهواء الطلق فى حضن الطبيعة الزاهرة ، ليتحدوا بها وهى الأم الحنون ، مبعث البهجة والحياة ، لينصتوا الى أصواتها الشجية ، وترانيم الفرح والسرور التى تتصاعد من كل ما تدب فيه الحياة الخالقة .. ولنسمح لهم أن يعبروا عن الاحاسيس والرغبات التى تختلج بها قلوبهم ، أن يعبروا عنها بأسلوبهم الرشيق الجميل وبطلاقة وحرية ، لا بأسلوب الكبار بتصنع وجفاف . والطفل بطبعه شاعر وفنان ، له أسلوبه الخاص فى التعبير الفنى . وهو كالشاعر ، لا يمكن أن يحيا الا اذا عبر وغنى ورقص وجسم انفعالاته وعواطفه فى صيحاته وكلامه وحركاته وألعابه

والشاعر أيضا ، وكذلك كل فنان مهما اختلفت لديه وسائل التعبير ، كالطفل الطليق الحر الذى لما يتقيد بقيود الصنعة ! هو كالطفل ، لأن قدرته على الاعجاب لا تنال حية فياضة ، لأنه لا يزال يتطلع الى آفاق بعيدة مجهولة ، ستشرق شمسها فى هذه اللحظات المقدسة التى تتحرو فيها الروح من قيود المكان والزمان ، لكى تتحد بمصدر الفيض والجمال ..

الفن تعبير صادق ، ولا يكون التعبير الفنى جميلا

إلا إذا كان صادقاً ، ولا يمكن تذوق الآلة الفنية الجميلة
إلا إذا كانت بطريقة ما تعبيراً عن جانب من جوانب
أنفسنا . الفنان البارِع هو الذى يجعلنا نتناغم مع
ما يصدر عن فنه من شعر أو رسم أو موسيقى . هو
الذى يذكى فينا جذوة الجمال التى كادت تطفئها مشاغل
الحياة المادية ، بحيث نشعر فى لحظة خاطفة كأننا
نشاركه فى وحيه ، وفى صعوده نحو النور والجمال .
هو الذى يهتدى الى كهوف النفس ومغاورها ، منادياً
بصوته السحري أطياف الطفولة وأحلامها ، ليبعثها
حية من جديد

لا يتم تذوق الجمال اذن الا عن طريق المشاركة
الوجدانية . وهو فى الواقع خبرة فنية لا يمكن أن
نعانيها الا بعد تصفية النفس من كل ما علق بها من
أدران المنفعة الخسيسة والأنانية الضيقة ، والعودة الى
سذاجة الطفولة وطلاقتها . فالمتعة الفنية نعمة يهبها
الله لكل من أمكنه مشاركة الجمال فى صفاته وبهجته ،
كما تهب الحياة جبين الطفل النور والاشراق ..

أثير الجمال في انفعال النفس

الانسان بطبعه تواق الى الكمال والى اقتناء كل ما ينمى ثروته الروحية ، وفى سبيل هذا نراه يلتمس شتى الوسائل المؤدية الى تحقيق الانسجام : الانسجام مع نفسه أولا ، ثم الانسجام مع غيره من الناس . وكلما ارضى حاجته - سواء كانت هذه الحاجة جسمية أم معنوية - شعر بلذة ، ومنشأ هذه اللذة إعادة التوازن الى جسمه أو نفسه ، وشعوره بازدياد حيويته ونمو قسوته على أن يطلب المزيد . ولكن الذات لا تتفاوت فقط فى درجات شدتها ، بل تختلف أيضا فى طبيعتها ، والاختلاف فى طبيعة الذات يرجع الى اختلاف فى طبيعة الحاجات التى قد يصل بعضها سريعا الى درجة الاشباع . وإذا حاول المرء بعث الحاجة بطريقة صناعية مبتسرة ضعفت اللذة ، وانقلبت الى مل ثم الى ألم . وكلما كانت الحاجة واضحة النداء كانت وسائل تلبية هذا النداء سريعة الأثر فى أرضائها وأشباعها . أما إذا كانت الحاجة غامضة لا يدرك منها الانسان فى بدء الأمر الا أصدا خافتة ، تعاوده بين حين

وأخر في الحاح متزايد دون أن ينجلي عنها الغموض، ترجيح المرء بين الأمل واليأس وبين الرضا والقلق ، واكتفى في كثير من الأحيان بلذة البحث عن اللذة المنشودة التي لم يشم منها إلا لوامع خاطفة عابرة . ان السعادة والشقاء طرفان متضامنان متحدان ، وان كانا في ظاهريهما ضدين متقابلين ، والانسان مخلوق تستهويه العلا كما تستهويه الأعماق ، وكثيرا ما يجد لذة مرة في استطلاع كل ما هو بعيد خفى غامض . وفي قرارة نفسه تتصارع قوى خفية غاشمة ، يعجز عن ادراككنهها وتقدير شدتها ، ولكن هذه القوى ليست صامتة ، فلا تلبث آثارها أن تظهر مستعيرة شتى الألوان من أحلام وأخيلة وأنفعالات ولعب وتعبيرات لغوية وفن

يجد الشخص الضعيف لذة في تخيل القوة والعظمة ، وفي هذا التخیل يظفر بما يعوض عن عجزه وقصوره ، ويجد الطفل الطليق لذة من وراء لعبه ومرحه ونشاطه الزائد ، ويجد الشاعر ، وكل من فاض قلبه بالالهام ، لذة في التعبير عما يخالج النفس من آمال ومخاوف ، من أفراح وأحزان ، من أفكار وتصورات ، سواء استخدم في التعبير عنها الأصوات والأشكال أم الأضواء والألوان أم شتى الرموز التي تبتدعها العبقرية بعد أن تكون حطمت أغلال المادة الجامدة . .

وفي أثناء الإبداع الفني يكون الفنان منقادا لروح اللعب الحر ، كما يكون في الوقت نفسه متقيدا بمناهج الصنعة التي صقلتها جهود الأجيال المتعاقبة

ويشعر رجل الفن أنه يعبر في آن واحد عن نفسه ، وكل ما تمتاز به من ذاتية وفردية ، وعن شيء آخر يفوقه ويفمره ، ذلك هو الطبيعة وآفاقها الواسعة ، وما ينبعث

منها من جلال وقوة ونظام

فى الفن تجاوب بين الفنان ونفسه ، وبينه وبين الطبيعة ، وبينه وبين من يتلقى آثاره الفنية ويتأملها . وقد يكون هذا التجاوب قويا أو ضعيفا ، ولكنه من مستلزمات الفن ، وهذا التجاوب الذى هو ضرب من المشاركة الوجدانية ، أو من التقمص الوجدانى ، هو لب الانفعال الذى يحرك الفنان عندما يبدع ، كما أنه يحرك نفس من يتلقى الاثر الفنى لتقديره والتمتع به

ان اتحاد اللعب ، وما يمتاز به من حرية وطلاقة ، بقيود الصنعة وقواعد الفن ، ثم وجود هذا التجاوب بين مبدع الفن ومقدره ، يجعلان من الجمال أمرا موضوعيا ذاتيا ، مطلعا وسببيا فى آن واحد . أى أنه على الرغم من تغير الظروف وتعدد الحضارات وتفاوت الاذواق توجد تعبيرات جميلة فى حد ذاتها ، أو بعبارة أخرى أن للجمال وجودا موضوعيا كما للحق وللخير . والجمال - لكى يدرك - لا بد من أن يتجلى فى شيء محسوس فيصبح هذا الشيء جميلا . والشيء الجميل يعبر عن الجمال ، مثلما يعبر الرمز عن المرموز اليه ، وكل تعبير يستتبع تأثيرا فيمن يتلقى هذا التعبير . ولكن ماهو هذا الجمال الذى تصدر منه هذه التأثيرات التى تحدث فى النفس المتعة الفنية والوجدان الجمالى ؟ . . قبل الرد عن هذا السؤال يجب أن نميز أولا بين ما هو طبيعى ، وما هو من صنع الانسان ، أى بين الطبيعة والفن . فاذا نظرنا الى الطبيعة قلنا أن الجمال هو التعبير عن نشاط خفى ينمو ويتطور وفقا لنظامه وقانون تكوينه . والنظام يتضمن معانى التوافق والتماثل والتحديد وتوازن العلاقات وانسجام النسب

ولكن اذا نظرنا الى آثار الفنون الجميلة وجدنا من الصعب في بدء الامر تعريف الجمال بصفة مطلقة . فما هو العامل المشترك بين جمال قطعة من الشعر ونغمسة موسيقية وصورة زيتية وتمثال من الرخام ومعبد من المعابد الأثرية ؟ اننا نقول عنها كلها انها جميلة ، ونشعر بلذة خاصة عند سماعها أو مشاهدتها . فهل نقول ان كل هذه الآيات الجميلة تعبر عن نشاط نما وتطور وفقا لنظامه ؟ لا شك في أن كل آية فنية تعبر عن نشاط خفى : عن فكرة أو رغبة أو حالة وجدانية معينة . لقد استطعنا بالمشاهدة والاستقراء والتجربة أن نكشف عن النظام الذى يخضع له كل ما هو من صنع الطبيعة . فهل من السهل تحديد النظام الذى يجب أن يسير بمقتضاه هذا النشاط ؟ أو ليس للعوامل الذاتية ، وللحالات المزاجية المتقلبة ، وللاعتبارات الاجتماعية التى تختلف باختلاف الحضارات . أثرها العظيم فى تقدير ما هو جميل وما هو قبيح من الانتاج الفنى . ونحن اذا عرضنا لتطور الأذواق خلال الاجيال والحضارات ، أو راعينا ما يعترى الذوق والتقدير الفنى من تغير فى مراحل العمر التى يجتازها الفرد من الطفولة الى الشيخوخة ، ألا يحق لنا أن نقرر أن لا وجود لجمال مطلق ، ولا لنماذج جميلة ثابتة للتعبيرات الفنية ، وأننا نحن الذين نخلع على الطبيعة جمالها ، وأنها لا تعكس لنا الا مانسقطه عليها من معان وحالات نفسية ، وأن ما هو جدير بالعناية هو معرفة هل بيننا وبين الجميل فى حكم الاصطلاح تجاوب ومشاركة وجدانية سواء أدت هذه المشاركة الوجدانية الى لذة أم لا ؟ !

الواقع أن هذه النظرة الأخيرة جديرة بالاعتبار ولكن قبل أن نلم بها نريد أن نقرر أنه على الرغم من أهمية العوامل الذاتية لا بد من أن يتصف الأثر الفنى الجميل

بهذه الصفات الموضوعية التي ذكرنا ، وهى النظام وما ينطوى عليه من توافق وتماثل وتجديد ، ومن توازن العلاقات وانسجام النسب . وهذا الأمر واضح فى الموسيقى . . وفى الشعر الذى هو موسيقى أيضا ، وفى الفنون التصويرية التى تعالج الأشكال والألوان والأضواء ، وكل ما هو قابل للتشكل . فالفن الجميل هو نشاط حى ، ولكنه موزون ، والمتعة الفنية لدى المتأمل تنشأ من اللذة المصاحبة للشعور بالنشاط والحيوية والتوازن . فاللذة الجسمية تنشأ عن إعادة التوازن الى الوظائف العضوية بسد النقص أو إزالة الزائد ، واللذة المعنوية التى يثيرها الأثر الجميل تنشأ عن الاحساس بالتوازن والانسجام والتعادل فى أثناء تحقيقها ، وتزداد اللذة شدة كلما هدد هذا التوازن باختلال دون أن يتحطم ، كأنه فى كل لحظة يحقق انتصار النظام على الفوضى

ولكن هذه العوامل الموضوعية من نظام وانسجام تصطبغ دائما بصبغة ذاتية ، وقد تطفى العوامل الذاتية الى حد اخفاء كل ما هو موضوعى ، وفى هذه الحالة تصبح الآلية الفنية عرضة للتقديرات المتفاوتة ، بل قد تعد فى نظر بعضهم قبيحة ، وفى نظر غيرهم جميلة . وقد لا يرجع اعجاب المعجبين بها الى ما قد تثيره من لذة ومتعة ، بل الى أنها تحرك النفس ، وتزيد من توترها بدلا من أن يجعلها تشعر بالاتزان والانسجام

ولكن نوع الاستجابة التى يستجيب بها الشخص للأثر الفنى لا يتوقف فقط على العوامل الذاتية وعلى آثار التجارب السابقة والعرف الاجتماعى ، بل يتوقف أيضا على الغرض الذى أراد مبدع الفن أن يحققه . فبعض رجال الفن من شعراء ومصورين يرمون الى إثارة الانفعالات

بتصوير أمر مثير للعواطف ، في حين يعتبر غيرهم أن مثل هذا الغرض يحط من قيمة انتاجهم ، ويذهبون الى ان غرض الفن الوحيد هو تنظيم المادة الفنية وتشكيلها . وقد يحاول غيرهم التوفيق بين هذين الغرضين والاخذ بوجهتي النظر معا . ولا شك ان أثر الآلة الفنية في نفس المتأمل سيختلف باختلاف موقف كل من المبدع والمقدر من الآخر . ففي التصوير مثلا يمكن التمييز بين ثلاثة انواع من التصوير مع اختلاف كل نوع في غرضه الفني . فلدينا اولا التصوير الكلاسيكي الذي يرمى الى التأليف بين الخطوط والاحجام ليكون منها كلا موحدا منظما . ولا يهتم المصور الكلاسيكي بأن يمثل اشياء واقعية ، أو بأن يثير الانفعال في النفس بقدر ما يهتم بالخصائص الشكلية للصورة التي تضم الاجزاء المكونة لها تجعل منها كلا منظما

ثم التصوير الرومنتيكي وهو الذي يقصد قبل كل شيء الى اثارة الانفعال ، وحمل المتأمل على أن يشارك الفنان فيما كان يعانيه من حالات وجدانية عندما تصور عمله ، أو فيما يريد التعبير عنه في لوحته من حالات نفسية

وأخيرا التصوير الوصفي وهو الذي يكتفى بأن يحاكي الاشياء الطبيعية ، وبأن يصورها كما هي في الطبيعة لكي تثير في نفس المتأمل ما تثيره المشاهد الطبيعية نفسها

وما يقال عن التصوير يقال أيضا عن الشعر الذي قد يعنى خاصة اما بالشكل والوزن والايقاع ، واما باثارة الانفعال ، واما بالوصف الدقيق الصادق ، دون اهمال الناحيتين الاخرين . وكذلك الموسيقى ، غير انها نادرا ما تكون وصفية . فلدينا الموسيقى الكلاسيكية التي يرجع تأثيرها الى صفاتها الشكلية ، والموسيقى الرومنتيكية التي ترمى خاصة الى اثارة الانفعال الذي قد توحى به مشاهد

الحب المؤثرة من أمل او يأس ، وفرح او حزن ، وحسرة او عزاء . .

ولكن هذه الاغراض كثيرا ماتكون متداخلة ، ويكون موقف من يتلقى الاثر الفنى غامضا مركبا ، فينشأ عن تفاعل هذه العوامل كلها حالة نفسية مركبة ، تتضارب فيها الحركات الوجدانية والاحكام العقلية ، وقد يفمر كل هذا موجات من التغيرات الفسيولوجية التى لا يكاد يخلو منها انفعال من الانفعالات

ولقد قام بعض علماء النفس باجراء التجارب لتحديد انواع الاستجابات الجمالية ، فاستخدمت الوان متفرقة ، او صور فنية شهيرة ، او قطع موسيقية ، وأسفرت جميع التجارب فى نتائجها عن أربعة نماذج من الاستجابات :

(١) النموذج الذاتى العضوى : يصف الشخص فيه تأثيره بذكر الاحساسات الداخلية التى يشعر بها من توتر أو حرارة او انقباض

(٢) النموذج الموضوعى : يتخذ الشخص فيه موقفا عقليا بحثا ليحكم على صفات ما يشاهده وعلى مزاياه الشكلية ، مكثفيا بالتعبير عن تأثيره الجمالى البحث

(٣) النموذج الارتباطى : يثير العمل الفنى فى الشخص المتأمل ذكريات وحوادث سبق ان شاهدها ، فيربط بينها وبين الاثر الفنى المعروض عليه ، مستخدما فى حكمه التشبيهات ، فتنبعث فى نفسه الانفعالات التى كانت تصاحب ذكرياته القديمة

(٤) النموذج الخلقى : ينظر الشخص فيه الى الاثر الفنى كأنه شخص مجسم يتصف بشتى الصفات ، كأن يصفه بأنه كئيب أو مخيف أو مروع أو نشيط أو خامل . . الخ، دون أن يشعر هو نفسه بما تفيد هذه الصفات من حالات

وجدانية ، على العكس من النموذج الذاتى الذى سبق ذكره ..

ولكن يجب ألا يخدعنا هذا التقسيم الذى قد يكون عيبه الكبير أنه منطقى أكثر مما تقتضيه هذه الأمور الغامضة التى تتضارب فيها العوامل الفكرية بالعوامل الوجدانية . فان الشخص الذى نجرى عليه التجارب يحاول وصف ما يشعر به شعورا واضحا دون التنبيه الى ما قد تحدثه الدوافع اللاشعورية من كبت أو تشويه أو تغيير . فلعوامل اللاشعورية اثر كبير فى تكييف انفعالنا للآية الفنية الجميلة ، على الرغم من عجزنا عن تحليل هذه العوامل واثرها تحليللا واضحا كاملا ، كما أن اثرها بليغ فى بعث الالهام لدى الفنان ، واثارة الصور والمعانى التى يبنى عليها عمله الفنى . فاذا كان الصراع الذى يعاينه الفنان ، والذى يعبر عنه فى فنه ، هو نفس الصراع الذى يعاينه المشاهد أو المتأمل ، فلا بد من ان يحدث التجاوب ، وان يشعر من يتلقى الاثر الفنى بما يخفف عنه ضغط الرغبات والانفعالات اللاشعورية المكبوتة . ولا يهمنى هنا ان تكون هذه الرغبات المكبوتة من طبيعة جنسية أولا ، وفى كثير من الآيات الفنية من شعر ومسرحيات وتصوير يكون العامل الجنسى هو سبب الصراع ، وهو المحرك الاساسى للتعبير والافصاح - ولكن ما يهمنى هو عملية التعويض التى تحدثها الآيات الفنية الجميلة ، أو كما يقول أرسطو : عملية التطهير . فمشاهدة المأساة قد لا تسبب لذة فنية بمعنى الكلمة ، بقدر ما تسمح للمشاهد بأن يشعر من جديد بانفعالات مؤلمة متصلة بصراع لاشعورى مكبوت ، وقد يؤدى بعث هذه الانفعالات فى الشعور الى خفض التوتر الذى كان ناشئا عن كبتها ، دون أن تفقد هذه الانفعالات التى يعاينها الشخص من جديد صفتها المؤلمة .

في هذه الحالة يصبح من الصعب ان نقول ان المأساة سببت
لذة فنية في نفس من شاهدها ، وليس خفض التوتر الا
نوعا من اللذة السلبية اذا صح هذا التعبير

بل يمكن القول ان في بعض الحضارات الحديثة التي
تمتاز بالسرعة والمنافسة والحياة الصاخبة ، كما في المدن
الكبيرة ، يرمى مبدع الفن من وراء عمله ، كما يرمى
المشاهد ، لا الى تحقيق غرض معين ، او خفض التوتر
الانفعالي ، بل الى ازدياد هذا التوتر واحداث حالة من
التهيج والحمى الوجدانية ..

وصفوة القول ان تأثير الآية الفنية الجميلة لا يكون
حتما احداث لذة جمالية خاصة . فقد يلبي المبدع او
المشاهد نداء الفن الجميل مدفوعا بعدة دوافع ، بعضها
واضح في الشعور ، وبعضها الاخر غير واضح ، ومن
الصعب تقدير أثر كل دافع على حدة . . . فالانفعال الجمالي ،
او التأثير الفني ، حالة معقدة غامضة ، تمتد جذورها الى
خصائص الانسان الفطرية ، ثم تتشكل وتتغير بتأثير
التجارب اليومية والخبرة النفسية التي يعاينها الانسان في
صراعه مع نفسه ومع غيره من الناس

طبيعة الفن

لا يزال الجدل قائما ، حادا عنيفا ، حول قيمة الفن الحديث المعاصر . والمقصود هنا بالفن الحديث بصفة خاصة تلك الحركات الجديدة التي ولدت مع القرن العشرين والتي أدت الى تكوين الاتجاهات الرئيسية التي تقتسم انتاج المصورين ، ويمكن تلخيص هذه الاتجاهات في ثلاثة : التكعيبية والسريالية والتجريدية ، والطابع المشترك بينها جميعا الابتعاد عن الواقع وتشويهه ، بل انكاره وخلق تشكيلات غير مألوفة ، غير مفهومة ، تترك المشاهد في حالة من الحيرة والسلبية ، بل تثير فيه غالبا شعورا بالاستنكار والنفور ، بل بالغضب والحقد . ولكن هناك فئة من الناس ، وأن كانت قليلة العدد ، تقدر هذا الفن وتبنى تقديرها على الفهم والتجاوب وتعتبر أن هذه الاعمال التي يستنكرها الجمهور هي أعمال فنية أصيلة

ما هو سر الاختلاف بين المستنكرين والمحبذين ؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال يجب أن نقول أن مثل هذا الاختلاف ليس بالامر الجديد وأنه ليس خاصا بالفن المعاصر فتاريخ التصوير في القرن التاسع عشر مثلا مليء بالمجادلات العنيفة حول كل حركة جديدة تحاول أن تخرج عن الحدود

الصارمة التي وضعها التصوير الاكاديمي ، فهذه مثلاً لوحة ديلاكروا الشهيرة « مذبحه خير » توصف بأنها مذبحة التصوير وأن الفنان لا يرسم بالفرشاة بل بمكنسة سكرى ، ولم يفلت كورو من بعده ، ثم الانطباعيون من النقد اللاذع ، بل ان جوجان وفان جوخ وسيزان قيل عنهم انهم يجهلون اصول الرسم والتصوير . ومع ذلك قد بيعت أخيراً إحدى لوحات سيزان بما يعادل مائتي ألف جنيه . .

ويعد سيزان اليوم — وقد توفي سنة ١٩٠٥ — ممن وضعوا الاساس الاول للفن المعاصر وحرروا التصوير من القيود التي فرضتها عليه التقاليد ومهدوا له السبيل لكي ينقى لفته ويسترجم استقلاله الذاتي كفن قائم بنفسه . غير أن الجمهور تخلف في تطوره عن تطور الفن فظل حبيس رؤيته التقليدية التي لا تفهم سوى المؤلف والتي لا تبحث في الفن الا عما يحاكي الواقع اليومي

وعلى ذلك يرجع سر الاختلاف بين من يستنكر الفن الحديث ومن يحبذه ان الاول ابقى أن يساير التصوير في تطوره وان يتعلم لفته الخاصة فأصبحت اللوحات الحديثة عديمة المعنى غير مفهومة ، ومن ثم جاء الحكم بأن الفنان الحديث يسخر بالجمهور وأن عمله لهو وهذيان . لا يمكن أن ننكر أن الثقافة تتطور وتتقدم وأن التقدم ليس محصوراً في دائرة العلوم وتطبيقاتها بل يتناول أيضاً الاداب والفنون والتفكير الفلسفي ، لا شك أن معرفتنا لطبيعة الانسان أصبحت أوسع وأعمق مما كانت عليه في الماضي بفضل التقدم الرائع الذي أحرزه علم النفس في القرن العشرين والواقع ان فهمنا لطبيعة النشاط الفني قد عمق واتضح بفضل تقدم التفكير الفلسفي وبفضل الكشوفات التي

حققتها علم النفس . ولا توجد نسبة بين البحوث والمؤلفات التي تنشر منذ مطلع القرن العشرين عن الأعمال الفنية والإبداع الفني وشخصية الفنان والاديب وبين الشذرات القليلة التي نشرت في القرون السابقة . ففي امكان الباحث اليوم أن ينفذ ببصره الى طبيعة الفن أكثر من ذي قبل وان يميز بدقة أكبر بين النشاط الفني وغيره من ألوان النشاط الأخرى التي تكون في مجموعها سلوك الانسان كالصناعة والسحر والدين والعلم واللغة والحياة الاجتماعية

نعم ان هذه الجوانب المختلفة للنشاط الانساني متداخلة ولكن ضرورة الدراسة والفهم تقتضي التمييز بينها دون فصلها بعضها عن بعض . ولفهم طبيعة الفن سننظر اليه من زاويتين : أولاً من زاوية تطور الفرد من الناحية النفسية وثانياً من زاوية تطور الانسانية من الناحية الحضارية والثقافية . وقد نلمس بعض التوازي بين تطور الفرد وتطور الجنس البشري في مجموعه بشرط ألا نفهم أن كل تطور جديد يقضي على مراحل التطور السابقة ، بل يجب ان نسلم ببقاء آثار الماضي واندماجها الى حد ما في الاطوار الجديدة وإلا يصبح من المحال تفسير حالات النكوص والارتداد . بل يجب القول ، بصدد تطور الجنس البشري ، بأنه لم يتم بصورة واحدة لدى مختلف الجماعات وأنه من اليسير أن نتبين قيام عدة اطوار معا جنباً الى جنب على الرغم من اعتبار هذه الاطوار مراحل اجتازتها الانسانية في رقيها

منبدأ أذن بالقاء نظرة سريعة على تطور الحياة النفسية لدى الفرد لتعيين المستوى الذي يظهر عنده النشاط الفني وعلاقة هذا المستوى بالمستويات الأخرى التي تسبقه أو آتية . تليه لكم نبين التيارات المختلفة التي في غيره من ألوان النشاط الانساني

ولا شك أن هناك وجهات نظر متعددة يمكن النظر من خلالها الى تطور الحياة النفسية لدى الفرد ، ولا داعي الى ذكر هذه الوجهات المختلفة ومناقشة قيمتها المنهجية والعلمية . فلا بد أن نختار وجهة النظر التي توحى بها الحقائق الأولية التي تسفر عنها دراسة السلوك ، سلوك فرد من الافراد داخل مجاله الحيوى . والامر الاساسى الذى يسترعى النظر هو أن السلوك يصدر عن توتر ويرمى الى خفض هذا التوتر ، أو بعبارة أخرى أن السلوك هو دائما ، بشكل من الاشكال وبدرجة من الدرجات ، استجابة

تكيفية . والقول بأنه استجابة يتضمن وجود منبه من شأنه اطلاق الاستجابة . والمنبه قد يكون خارجيا أو داخليا وفي معظم الاحيان يحدث تضامن بين المنبه الخارجى والمنبه الداخلى ، بل يجب القول ان المنبه الخارجى ، سواء أكان بسيطا - أى مظهرا من مظاهر الطاقة الطبيعية - أم مركبا - أى موقفا من المواقف الاجتماعية - لا يكتسب دلالة كمنبه سيكولوجى الا بفضل المنبه الداخلى الذى يتمثل فى أى دافع من الدوافع البيولوجية أو النفسية أو فى مجموعة من الدوافع المتفاعلة بعضها مع بعض

وتكون الاستجابة إما مباشرة وأما مرجأة. أما الاستجابة المباشرة فإنها تتخذ إما صورة الاقدام اذا كان المنبه ملائما أو صورة الاحجام إذا كان المنبه منافرا . وتكون الاستجابة الحركية مصحوبة بشحنة وجدانية ، أما لذة أو ألم . وتؤدي الاستجابة المباشرة الى خفض التوتر الذى أحدثه المنبه وعندئذ تؤدي وظيفتها التكيفية . هذا فى حالة ملائمة استعدادات الفرد وآلياته لمواجهة الموقف بنجاح . أما فى حالة عجز الآليات - سواء أكانت فطرية أم مكتسبة - عن خفض التوتر واغلاق دائرة النشاط أما بالاقدام والاستيلاء

على المنبه وتمثيله ، أو بالأحجام والفرار من المنبه وتجنب آثاره الضارة ، ففي هذه الحالة من العجز تظل دائرة النشاط مفتوحة ويظل التوتر قائماً وتظهر استجابة من نوع جديد تتميز بزيادة اختلال التوازن وبمضاعفة التوتر وهذه الاستجابة هي التي نطلق عليها اسم الانفعال

وينطوي الانفعال على معنى النقص والفشل ويفيد دائماً عدم التكيف الكامل ، ويصبح الانفعال ، خاصة عندما يتخذ صورته إلقاء ، دافعا جديدا يدعم الدافع الأول الذي صدر عنه السلوك الفاشل . وفي هذه الحالة ، أى فى حالة فشل الاستجابة المباشرة ، يضطر الشخص الى ارجاء الاستجابة التكيفية حتى يتمكن من تنمية استراتيجياته وإعادة تنظيم امكانياته فى اطار أوسع يضم ما يحصله من معلومات جديدة وما يجنيه من استبصار وتبصر فى ضوء تجاربه السابقة

والانفعالات التي يعانيها المرء ، بالإضافة الى نتائج عمليات النضج والتعلم والى الخبرات الجديدة فى مجال العالم الخارجى ومجال الذات الشاعرة تؤدى الى تكوين العواطف أو ما يعرف بالاتجاهات ، أو بالاسلوب الرئيسى الذى سيسور تفكير كل فرد ووجدانه وسلوكه العام

ونتيجة للتعلم والتحصيل يصبح فى مقدور الشخص ان يواجه مشكلته بقسط أوفر من النجاح . فىرى أنه لا يتحتم أن يتجه الفرد نحو الحل الواقعى المباشر ، فقد يلجأ لسبب من الاسباب الى استجابة بديلة من شأنها أن تخفض التوتر بصورة رمزية تعويضية ، اذ لابد ان نذكر هنا أن خلال النمو النفسى يزدوج مجال النشاط الى مجال حركى ومجال ذهنى من جهة ، والى مجال واقعى آخر من جهة أخرى ، كما أن اثار الخبرات اليومية لا تظل ماثلة

فى الشعور بل تتوارى معظمها فى اللاشعور

ومما يميز الانسان عن الحيوان هو بصفة خاصة قدرته على أن يحيا من حين الى آخر فى عالم الخيال وان يخلق عالما من الرموز والتصورات الوهمية وأن يرضى دوافعه النفسية بثتى الطرق البديلة والتعويضية التى يكتشفها أو يبدعها أو التى توحى بها إليه المواقف التى تضمه . وقد أشرنا فى موضع آخر (١) الى الدور الهام الذى تؤديه المخيلة فى عملية الابداع الفنى . .

والاستجابات البديلة أنواع : أحلام اليقظة ، وأحلام النوم ، واللعب ، ومعظم أعراض الامراض النفسية ، ثم النشاط الفنى فى جانب من جوانبه . وأقول فى جانب من جوانبه لان النشاط الفنى غير مقصور على عالم الخيال وعلى ما يقوم خلف هذا العالم من انفعالات وعواطف واتجاهات ، فهو من جهة أخرى ضرب من الاستجابة الواقعية التى يتجاوز أثرها حدود الفرد حتى يصل الى المجتمع للتأثير فيه وتشكيله الى حد ما بأسلوبه ونمطه . فاذا كان العمل الفنى بالنسبة الى الفنان وسيلة من وسائل التنفيس والتطهير والابتهاج من حيث هو تعبير رمزى ، فهو بالنسبة الى المجتمع آلة تنقل انطباعات الفنان ورؤيته . العمل الفنى بمثابة مرآة تعكس فى آن واحد صورة الفنان وصورة مجتمعه ، لا الصورة المحتجزة المصطنعة المألوفة بل الصورة الحية المتحركة للتوترات الداخلية التى تعمل فى أعماق الفرد وفى التيارات الخفية التى تحمل المجتمع الى طور جديد من أطواره المقبلة . فالعمل الفنى الصادر

(١) لزيادة توضيح مراحل النمو النفسى ، كما رسمنا خطوطها الاولى هنا ، يمكن الرجوع الى كتاب المؤلف ، مبادئ علم النفس العام ، الفصل الاول والثانى ، والفصل الحادى عشر عن التحليل

عن اعتناق النفس والذي يعبر عن الشخصية بكليتها والذي
يعكس بشكل من الاشكال حالة المجتمع يظل يحمل في
طياته آثار التناقض الخصب الذي يتنازع نفسية الفنان
والتناقض الاصيل الذي يبعث في المجتمع حركة التطور
والتقدم . وما يقال عن الفنان المبدع يقال أيضا عن المتذوق
فلا بد له أن يشارك الفنان ويشارك مجتمعه في هذا الصراع
والتوتر ، في هذا التناقض الذي يكون لب الوجود ،
والموت ، بين الاطمئنان والقلق ، بين الامل واليأس . وكل
التناقض بين الحب والبغض ، بين اللذة والالم ، بين الحياة
والموت ، بين الاطمئنان والقلق ، بين الامل واليأس وكل
طرف من هذه الاطراف وثيق الصلة بالطرف الاخر ولا يمكن
أن يقوم أحدهما دون الآخر ، وليست المتعة الحقيقية في
السكون والراحة ، بل في الحركة التي تحاول التوفيق بين
المتناقضات الملازمة بعضها لبعض ، دون أن تصل ابدا الى
التوفيق التام . فالمتذوق الحق هو الذي يشارك الفنان في
كفاحه الاليم المؤدى الى ابداع التعبيرات الرمزية ، هو
الذي يتقمص في اللحظة التجلى شخصية الفنان فيحس
باحساسه ويندمج في وجدانه ويتحد معه في مجهوده
وحركاته التعبيرية بحيث يخيل اليه أنه هو المبدع ، وهو
المعبر ، فتزول المسافة التي كانت تفصل بينه وبين
الفنان ، دون ان يقع فريسة للهذيان ، أي دون ان يفقد
ذاتيته ، فيعود المتذوق الى نفسه وهو أكثر ثراء وابتهاجا
ولكن لكي يتحول المشاهد الى متذوق عليه أن يطهر
نظراته من الشوائب النفسية وان يطهر فؤاده من
الاعتبارات الفكرية التي تحوم حول الفن وهي ليست
من صميمه ، سواء كانت هذه الاعتبارات فلسفية أم
أخلاقية أم سياسية أم اجتماعية ، عليه أن يتعلم لغة
الفن وان يرتدى مسحه قبل ان يلج محرابه ، فالرؤية

والرؤيا في مجال الفن هما في نهاية الامر شيء واحد

ننتقل الآن الى النظر في طبيعة النشاط الفني من زاوية تطور الانسانية . فالموقف الاول الذي وقفه الانسان ازاء الطبيعة هو مواجهة مطالب الحياة اليومية ، الحصول على الطعام وعلى المأوى ، الدفاع عن النفس من الحيوانات الضارية . وقد اضطرته الحاجة الى ابتكار السلاح والادوات الاولى التي تزيد من قوته العضلية ومن قدرته على قهر الطبيعة واستئناسها . ولكن هذا الابتكار كان محصورا في دائرة الاغراض النفسية ، غير انه يمثل الوثبة الاولى للفكر الانساني

ثم اتسعت دائرة النشاط في مجالى السحر والدين ويمثل هذا النشاط الجديد وثبة جديدة في طريق التطور غير اننا ما زلنا امام محاولة الانسان لاحداث أثر مفيد ، أثر يخدم حياته . ولكن هذا الغزو الجديد هو توسيع للآفاق في المكان والزمان وازضافة أثر القوى الروحية الى أثر القوى الطبيعية

ثم جاء النشاط الفني ، بعد ان حقق الانسان الاول قسطا من الطمأنينة والاستقرار . ويمثل النشاط الفني الوثبة الثالثة للفكر الانساني ، اننا بصدد تطور جديد ، غير انه ليس بتطور يسير في خط مستقيم ، بل هو تطور تتخلله تغيرات فجائية ، تطور يقفز من مستوى الى مستوى جديد ، يعتمد على القديم ولكنه يتحرر منه لخلق صورة جديدة ، فيه شيء من الصناعة ومن السحر ومن الدين ولكنه يتجاوز وظيفة كل منها لكي يقوم بوظيفة جديدة . فالانسان الصانع والساحر والمتدين يحاول ان يصنع العالم وان ينظمه ، اما الانسان

الفنان فانه يحاول أن يعبر خلال العالم عن نفسه .
ولكنه لا يعبر عن العالم الذى تدركه خلال نشاطها
التكيفى ، هو تعبير عن نظرة جديدة ، عن رؤية تجرد العالم
من صفاته النفعية

ان النظرة التكيفية تدرك الاشياء للاستيلاء عليها ،
لاكلها وتدميرها ، للوقاية منها اذا كانت ضارة ، فهي
تبحث عن لذة عضوية وتحاول أن تتفادى الألم
العضوى . اما النظرة الفنية فهي تقيض النظرة التكيفية
النفعية ، ولكن فى كلتا النظرتين التكيفية والفنية
نستخدم حواسنا . فالسؤال الذى يفرض نفسه علينا
هو الاتى : هل لحواسنا وظيفة تكيفية وأخرى فنية أو
استيطيقية جمالية ؟

فى هذا السؤال يكمن لب المشكلة ، وللإجابة عنه
سنشرع فى القاء نظرة سريعة الى تطور الحواس فى
الانواع الحيوانية . ان حاسة اللمس هى التى ظهرت فى
بأدى الامر ، وكانت فى أول الامر منتشرة غير متميزة
الأعضاء والمواضع ، وليست الحواس الأخرى سوى
تخصص لحاسة اللمس . فالذوق تخصص غشاء اللسان
للتنبه بمنبهات كيميائية ، وكذلك الشم ليس سوى
تخصص غشاء الأنف للتأثر بمنبهات كيميائية أيضا
والصلة وثيقة جدا بين حاستى الذوق والشم . أما
العين فهي تخصص يقع على الجلد لتركيز الضوء وكانت
الأذن فى بادىء الامر عضوا يقوم باستقبال الاهتزازات
وبإثارة الاستجابات الخاصة بتوازن جسم الحيوان
وأوضاعه المختلفة

واللمس والذوق حاستان للتنبيه بالتماس ، فلا بد من
أن يلمس المنبه سطح الجلد أو الغشاء ويضغط عليه

لكى يحدث التنبيه الحسى . وفى الشم قد يكون الجسم الفائح بعيدا ولكن اجزاء منه لطيفة جدا تنفصل عنه وتصل الى غشاء الانف لتنبيهه . أما فى البصر والسمع فلا بد من وسيط بين المنبه وعضو الاحساس ، فهما حاستان تدركان عن بعد ولذلك فان قيمتهما التكيفية تفوق بكثير قيمة الحواس الاخرى لانهما تسمحان للكائن الحى بالاستعداد والتوقع ، وهما مفيدتان جدا فى حالة الدفاع ..

ان اللمس والذوق والشم مفيدة أيضا فى حالة الدفاع غير ان المسافة بين المنبه والجسم صغيرة بحيث لا تسمح باتخاذ الاحتياطات مقدما ، ولا تزداد فائدتها التكيفية الا بمعونة العين او الاذن ، ثم انها من خصائص الاعضاء التى من عملها الاستيلاء على الاشياء ، والاستيلاء على الشيء الملائم للجسم مصحوب دائما بلذة ، فهى اذن حواس مشحون نشاطها بشحنة وجدانية كبيرة أما حاستا السمع والبصر فهما فى الاصل مجردتان عن هذه الشحنة الوجدانية التى تصاحب تنشيط حواس الاستيلاء

ومما هو جدير بالملاحظة ان حواس اللمس والذوق والشم لم تؤد الى خلق فنون خاصة بها ، فى حين ان الفنون الجميلة هى فنون سمعية وبصرية . فالارتقاء من المستوى النفعى الى المستوى الاستطيقى الجمالى لم يتم الا فى مجالى السمع والبصر . ان اللذة العضوية تستغرق نشاط اللمس والذوق والشم ، وعندئذ يؤدى الاشباع الى اغلاق دائرة النشاط . أما ارتقاء السمع والبصر الى المستوى الاستطيقى فالدليل عليه قيام الفنون الجميلة . واللذة هنا ليست عضوية بحتة ، هى لذة فنية نتيجة التجرد من النزعة النفعية . ولهذا السبب

تكون الاذن والعين فى حاجة الى تربية خاصة لكى تفهما لغة الفن ، بل لكى نتعلم أولا هذه اللغة . ومما هو جدير بالملاحظة أن نهذيب الاذن من الناحية الاستيطيقية أسهل من تهذيب العين ، على الرغم من أن الانسان عادة قد يعترف بعجزه عن فهم بعض ألوان الموسيقى البحتة ، ولكنه لا يقبل أبدا أن يعترف بجهله فى ميدان الفنون التشكيلية فهو يبادر دائما الى ابداء رأيه سواء بالاستحسان أو بالاستنكار

ويرجع سبب هذا الاختلاف الى أن عناصر لغة الموسيقى ليست مستمدة من الطبيعة ، فالطبيعة لا تحوى إلا الضوضاء ، أما الأصوات الموسيقية والألحان والتأليفات الصوتية فهى من عمل التجريد والخلق ، هى مجردة منذ البداية من الطابع النفعى وتتميز الى درجة قصوى بطابع الاختيار والابتكار ، فان سلم الموسيقى مصطنع وموضوع وضعا . ثم ان تركيب قوقعة الاذن من الناحية التشريحية يهيئها للاستجابة للايقاع والألحان ..

أما لغة التصوير فانها لا تختلف عن لغة الطبيعة ، فالاشياء تبدو ملونة وذات أشكال وأحجام ، والعنصر الذى يحتاج الى التجريد هو الخط مع أن الطبيعة قد توحى به بسهولة . فالعين اذن أكثر التصاقا بالخصائص الحسية للطبيعة من الاذن ، فعليها اذن لكى تسمو فوق مستوى التكيف النفعى ان تبذل مجهودا اكبر . فهى تستعير من الطبيعة مباشرة لغة الألوان والأشكال ولكن لابد من خلع دلالة جديدة على عناصر هذه اللغة الطبيعية

ويمكن تلخيص الفرق بين الموقف النفعى والموقف الفنى بأن نقول ان فى الاول : لون الشئ يدلنا على الشئ ،

أما فى الثانى فليس الشئ سوى وسيلة لمعرفة اللون
والفن الحديث ، على الرغم من بعض الانحرافات التى
تظهر من حين إلى آخر ، ليس سوى محاولة جسيمة
لتخليص لغة التصوير من الشوائب النفعية وذلك ضماناً
لأستقلاله كفن - بحيث لا يحاكي النحت - اعتماداً على
تحليل الاحساس البصرى والتعبير عن هذا الاحساس
بواسطة قيم شكلية ولونية . فاللوحة دلالتها تشكيلية
لا موضوعية . ان الموضوع أو الشئ الخارجى هو مجرد
سند أو وسيلة وقد يكون عقبة فى نظر الفنان

والفن التجريدى المعاصر هو المرحلة الأخيرة التى
وصل إليها التصوير فى محاولته خلق لغة خاصة به ،
لغة تتكون من نسب بين الأشكال والخطوط والألوان كما
أن الموسيقى تتكون من نسب وعلاقات صوتية . فمن
أراد أن يفهم لغة الفن الحديث فعليه أولاً أن يتعلم
أصولها ..

مشكلة الإبداع الفني

في دراستنا لسيكولوجية النشاط الفني أثرنا أن نرسم أولا الخطوط الرئيسية للاطار الاجتماعي والثقافي الذي يحيط بانتاج الفنانين ، وقد رأينا أن كل عصر من العصور الكبرى التي تقتسم تاريخ الفنون الجميلة يمتاز بأسلوبه الخاص وأن المحك الرئيسي الذي يسمح بالربط بين الأساليب الفنية المختلفة هو ما سميناه بالتكافؤات الشكلية . وعلينا الآن أن نتجه من هذا الاطار العام نحو النقط المركزية التي تملأ هذا الاطار والتي تكون مضمونة مع ما يمتاز به هذا المضمون من تنوعات خاصة ناشئة عن الطابع الشخصي لكل واحد من الفنانين المبدعين

وأول مشكلة تثار أمامنا ونحن نتجه من الاطار الى مضمونه : مشكلة الابداع الفني . هل الفنان مجرد صدى لعصره ؟ هل هو بمثابة المرآة التي تعكس بطريقة سلبية الاشعة التي تسقط عليها ؟ هل المجتمع هو وحده مصدر الوحي ، وعبقريّة الفنان المبدع ليست سوى أداة خلقتها الاقدار ؟ هل هناك بجانب هذه المحصلة الناشئة عن التفاعل العشوائي بين عوامل الوراثة وعوامل البيئة عامل

شخصى ينتمى الى عالم الفكر والحرية يقوم باستغلال ما تقدمه الصدفة البحتة ؟

ان الاجابة عن هذه الاسئلة تقربنا من حل الطرف الاول من المشكلة وهو الابداع بوجه عام ، وهناك طائفة أخرى من الاسئلة يثيرها الطرف الثانى وهو الفن وطبيعته ..

هل يكفى أن يتألم الانسان وأن يصرخ من الألم لكى تتحول صرخته الى شعر أو الى لحن موسيقى ؟ هل يكفى أن يلعب الطفل بالخطوط والالوان لكى يتحول هذا اللعب الى لوحة فنية ؟ هل كل تعبير وأن كان صادقا تعبير فنى ؟ وهل كل صياغة ، إن كانت محكمة من شأنها أن تثير الاحاسيس الجمالية ؟

من الواضح أن الاجابة عن هذه الاسئلة ستكون بالنفى ، اذ أن كل عامل من هذه العوامل لا يكفى لكى يخلق على العمل صفة الفن . وربما اذا ألفنا بين هذه العوامل كلها - أى بين الانفعال والعاطفة ، واللعب والتلقائية ، وصدق التعبير وطرافته ، وأخيرا الصنعة المحكمة والتمرين الموجه - نكون قد حققنا الشروط الأساسية التى تكفل فنية العمل وجماله . ولكن ألا يوجد عامل أولى جوهرى لا يمكن أن يتم دونه هذا التأليف ؟ وهذا السؤال الاخير يعود بنا الى الطرف الاول من المشكلة التى نحن بصددنا ويضطرنا الى أن ننظر بشئ من التعمق فى عملية الابداع فى حد ذاتها ..

هل يمكن أن يتم الابداع صدفة واتفقا ، ودون أن يكون هناك توجيه ما ، واحساس - ولو خفى غامض - بالهدف ؟ قد يكون ذلك ولكن المحاولة العشوائية التى تنجح مرة تقتضى ملايين المحاولات الفاشلة ، واحتمال تحقيق المحاولة الناجحة مرة ثانية احتمال ضئيل جدا لان مبدأ النجاح يظل

مجهولا فالابداع يقتضى بالضرورة نشاط العقل وهو فى الواقع أعلى الوظائف العقلية وأكثرها تعقيدا

وقد أجرى علماء النفس دراسة عملية الابداع أو الخلق تحت اسم المخيلة المبدعة ، وهم يميزون بين نوعين من التخيل ، التخيل الاسترجاعى وهو تمثل صور المحسوسات فى الذهن ، والتخيل التأليفى أو الابداعى الذى ينظم صور المحسوسات فى تركيبات جديدة

والتخيل الاسترجاعى ليس فى الواقع الا عملية تذكر الصور المحسوسة دون تحديد نشأة هذه الصور فى الزمان والمكان ودون ارجاعها الى خبرتنا الماضية ، أما التخيل الابداعى فانه يقتضى عملية تفكيك التركيبات القديمة واختيار بعض العناصر من هنا ومن هناك والتأليف بينها فى تركيبة جديدة ، بعد تغيير القيمة الوظيفية للعناصر المفككة بحيث تكتسب التركيب الجديدة صفة الابداع أو الابتكار

ويعترض على هذا رأى بأن النشاط العقلى ليس محصوراً فى دائرة الصور الذهنية ، وأن هناك معانى وأفكاراً لا يتمثلها الذهن فى شكل صور ذهنية حسية ، وأن الابداع يتناول هذه المعانى والأفكار المجردة دون الاعتماد دائماً على الصور الحسية ، وأنه يمكن أن نفكر دون أن نستخدم الألفاظ اللغوية أو الصور الذهنية المحسوسة ، ولا يتحتم أن يكون مضمون التفكير شعورياً فى جميع أنحاءه ، بل هناك جوانب لا شعورية ، لا يدرك الشعور سوى نتيجة هذه العمليات اللاشعورية . ثم أن لغة الرياضة والفلسفة والعلم مليئة بهذه المفاهيم المجردة التى ابتكرها التفكير والتى يمكن دائماً تحويلها الى صور محسوسة

وعلى ذلك يجب التمييز بين الابداع من حيث هو وظيفة

عقلية فكرية بحتة وبين القدرة على تكوين الصور الذهنية وعلى تمثيل الافكار أو الاشياء بطريقة عينية مجسّمة وهذه القدرة الاخيرة تتفاوت درجتها تبعا للأفراد ، وهي تميز الفنانين بصفة خاصة ، غير أن الفنان نفسه لا يقتصر ابداعه على عالم الصور بل يتناول أيضا المعانى والافكار المجردة . فهو لا يتخيل دائما بل فى امكانه أن يبدع دون أن يتخيل والادلة على ذلك كثيرة جدا ، فالشاعر أو الاديب لا يعيش فقط فى عالم الصور الحسية والالفاظ والمصور لا يقصر نشاطه فى دائرة الخطوط والالوان والاضواء والظلال . والموسيقى عندما يرتقى بفنه الى مستوى الموسيقى البحتة غير التعبيرية - لا يستلهم فقط عالم الاصوات والانغام . فهناك قبل أن تتزاحم الالفاظ لدى الاديب ، وقبل أن تتعانق الخطوط وتتجاوب الالوان لدى المصور ، وقبل أن تنسجم الاصوات وتنوع الالحان لدى الموسيقى ، نشاط عقلى يدور خلف عالم الصور ، تنبض فى ثناياه حركات الابداع ، وذلك مهما يكن هذا النشاط غامضا ومهما تكن هذه الحركات الابداعية خفية وما هو هذا النشاط العقلى الذى يكمن فى قلب حركة الابداع ؟ هل هو شىء آخر غير النشاط العقلى الذى يوجه السلوك الذكى ؟ يبدو لاول وهلة أن الابداع والذكاء شىء واحد . ألم يعرف الذكاء بأنه القدرة على ابتكار الحل عندما تواجه الكائن الحي مشكلة ما ؟ أو بأنه القدرة على التكيف فى المواقف الجديدة ؟ ولكن هناك تعريفات أخرى للذكاء تختلف عن السابقة وان كانت قريبة منها بوجه من الوجوه . أليس الذكاء هو أيضا القدرة على الفهم ، وعلى ادراك العلاقات والمتعلقات ، وعلى التجديد والتعميم ، وعلى ادراك العلاقة بين الوسيلة والهدف ؟

ان كل هذه التعريفات صحيحة ولا يدل تعددها الا على عمق مشكلة الابداع وتشعبها ، فليست كل المشكلات سواء . فهناك المشكلة التي تواجه الشخص من الخارج وتفرض نفسها عليه فرضا وفي هذه الحالة يكون الموقف موقف فهم وادراك للعلاقات واعادة بناء معطيات المشكلة ، وهناك المشكلة التي تنبع من داخل الشخص ، وكدنا نقول المشكلة التي يبتدعها الشخص لكي يمنح نفسه متعة حلها ، وفي هذه الحالة يصبح المبدع بصدد بناء المشكلة وبناء حلها ، وذلك ابتداء من معطيات ناقصة غامضة ، وعلى الرغم من العقبات والفجوات التي تعترض سبيله . واذا كان يحق لنا أن نمتح الذكي قدرا من القدرة على الابداع ، فان هذه القدرة تصل الى ذروتها لدى العبقري - والعبقري هو المبدع الحق

قد يبدو هذا التمييز تعسفيا بعض الشيء ، وربما يمكن ان نخفف من هذا التعسف بالقول بوجود مستويات مختلفة لملء الفجوة التي أحدثناها بين مجرد الفهم والابداع الخلاق . ففي المستوى الأدنى نجد الفهم المحصور في مشكلة خاصة دون القدرة على تعميم مبدأ الحل . ثم تزداد هذه القدرة على التعميم كما تزداد عملية التعقل عمقا حتى نصل الى نوع من التعقل يمتاز بقدر كبير من الاشعاع والتعمق بحيث يمكن ادراك أوجه الشبه بين مشكلات تبدو لأول وهلة مختلفة فيما بينها تمام الاختلاف . والعبقري هو وحده الذي يتمتع بمثل هذه القدرة الفائقة ، ولهذا السبب نجد أن كبار العباقرة برزوا في عدة ميادين في آن واحد أمثال ديكارت وليبنز من بين الفلاسفة وجوته من بين الأدباء ، وميكل أنجلو ، وليوناردو دافنشي من بين رجال الفن ، فكانت لكل هؤلاء جولات ناجحة في ميادين أخرى غير ميدانهم الخاص

رأينا أن العامل المشترك بين المستويات التي تربط بين مجرد الفهم والابداع الخلاق هو درجة تعميم المبدأ الذي يقوم عليه الحل وعملية التعميم تقتضى أولا التجريد الذي يعزل الصفة التي ستعمم على أساس اشتراكها فى الاشياء المتشابهة . ولا يتحتم ان تتم عملية التجريد فى المستوى الشعورى التأملى ، فهناك ما يشبه عملية التجريد فى سلوك الحيوانات والاطفال الصغار فى مواقف حل المشكلات العملية ، وتكون حينئذ بصدد ما يعرف بالذكاء العملى فى مقابل الذكاء النظرى او التأملى . وفى مجال الذكاء العملى يتناول النشاط الاشياء المجسمة ولا يمكن تفسير السلوك الذكى فى المجال العملى الا اذا افترضنا وراء النشاط الحركى نشاطا ادراكيا يتناول العلاقات التي يمكن أن تقوم بين أجزاء الموقف ، وهذا النشاط الادراكى هو من قبيل التجريد ولكنه تجريد تلقائى

أما فى مجال الذكاء النظرى او التأملى فقد نقل الجانب الحركى ويكاد النشاط ينحصر فى مجال الذهن ، فيتناول بدلا من الاشياء ما يرمز اليها من معان وأفكار ، وتكون حينئذ بصدد تجريد تأملى شعورى . ولكن حتى فى مجال الذكاء النظرى ، بل فى مجال الابداع الفكرى ، لا ينعدم التجريد التلقائى . وما يقال عن التجريد فى شكله : التلقائى والتأملى ، يقال أيضا عن التعميم

فتجد أن عملية حل المشكلات سواء أكانت عملية أم نظرية ، وكذلك عملية الابداع عند مستوياتها العليا لا تتم بفضل النشاط الادراكى او العقلى دون أن يبعث هذا النشاط ويفذيه دافع من الدوافع ، ودون أن يكون مصحوبا بشحنة وجدانية تزداد أو تنقص أو تتلون بشتى الألوان تبعاً لدرجة اشباع الدافع او احباطه والدافع الاساسى لدى الحيوانات والاطفال الصغار

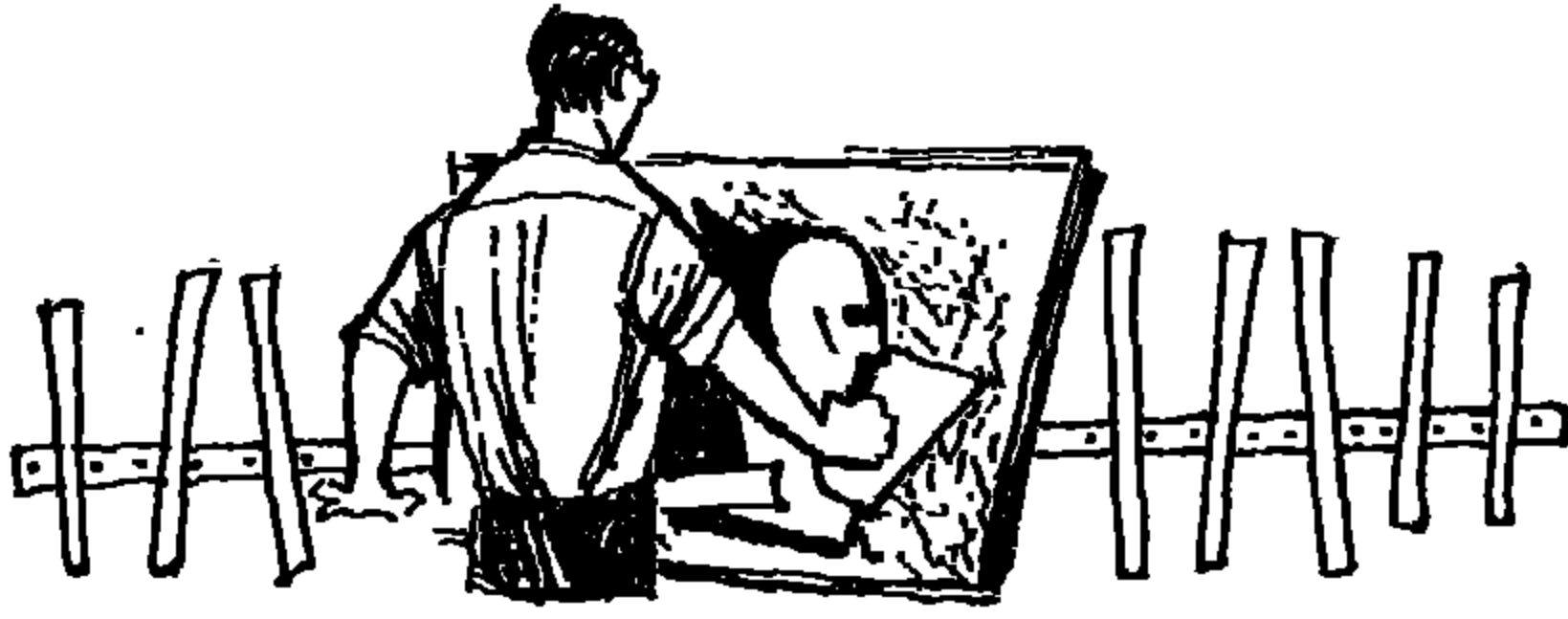
محصور في دائرة الحاجات العضوية والحيوية المباشرة .
وبمجرد اشباع الدافع تغلق دائرة النشاط ويعتبر
الكائن الحي الى حالة من التوازن والاستقرار حتى يبعث
الدافع من جديد . والصفات المدركة في هذه المواقف
الحيوية الاولى هي صفات وظيفية ، اي هذه الصفات
التي تكون لها قيمة مباشرة بالنسبة الى اشباع الدافع
اي الصفات من حيث فائدتها او ضررها . فالقيمة
الوظيفية لا تعدو ان تكون قيمة نفعية . وتنطبق هذه
الحقائق على جوانب كثيرة من سلوك الاطفال والراشدين
عندما يدور نشاطهم الحركي او الذهني في مجال الدوافع
البيولوجية . ولكن ما يميز الانسان عن الحيوان هو ان
الاول مدفوع ايضا برغبته في المعرفة وفي تركيز خبراته
من حين الى آخر في مجال الشعور ، نعم ان المعرفة قد
تصبح بدورها وسيلة من وسائل تحقيق الدوافع
البيولوجية ولكن هذا لا يمنع ان تصبح غاية لذاتها وان
يحاول الانسان ان يعرف وان يكشف عن الحقائق وان
يبتدع دون ان يربط بين نشاطه وبين غرض نفعي . ليس
معنى هذا ان الاكتشافات العلمية لم تحفزها ابدا
مشكلات عملية حيوية ، ولكن هناك بجانب الاعتبارات
النفعية حافزا أصيلا ينبع من أعماق الشخصية
الانسانية يدفع الانسان الى ان يخلق لمجرد متعة الخلق ،
كان الخلق أمر ضروري لا يمكن تجنبه .

واذا كان التجريد التلقائي هو الخطوة الاولى في
الطريق المؤدى الى الفهم او الى الابداع فهل يوجد مثل
هذا التجريد لدى الاديب أو الفنان وما هو الطابع الخاص
الذي يميز عملية التجريد في ميدان الابداع الفني . ننقل
بهذا السؤال الى الشطر الثاني من المشكلة التي نحن
بصددها وهو طبيعة الفن ولا يتسع المقام لتفصيل القول

فى هذا الموضوع وسنكتفى هنا بذكر أهم النقط . انه من البديهى ان العمل الفنى ليس مجرد محاكاة للواقع وليس مجرد مهارة صناعية لتكرار العمل نفسه . واذا كان الفنان يستند من جهة الى العالم الواقعى والى الطبيعة غير أنه من جهة أخرى يقوم بتشكيل المعطيات الاولى التى يقدمها له الواقع وفقا لرؤية شخصية فيطبعها بأسلوبه ويعود هذا الأسلوب بدوره بشكل الواقع أى يجعل متذوق الفن يرى الواقع خلال أسلوب الفنان

فالفنان يقوم بعملية تجريد ولكن الصفات المجردة والجوانب المعزولة فى رؤيته ليست لها قيمة وظيفية نفعية . فالتجريد التلقائى الذى يكمن وراء نظرة الفنان الى الواقع هو تجريد عاطفى يتناول القيم الاستطيقية ، أى التى يعتبرها فى نظره قيما جمالية ، وهى القيم التى تكون لغة فنه الخاصة ، الاصوات والايقاع والاشكال وما يقوم بينها من تجاوب وانسجام او من تقابل وتنافر .

فالدافع هنا ليس دافعا عضويا بيولوجيا ، كما أنه ليس دافعا معرفيا بحثا ، بل هو الدافع الى الخلق فى مجال خاص ، هو المجال الاستطيقى ، يختلف جوهريا عن المجال النفعى كما أنه يختلف عن المجال الفكرى الاستدلالى . فالفنان لا يرمى الى اثبات شىء او نفى شىء ، لا يرمى الى الاقتناع او الدعاة ، وليس فنه وسيلة من وسائل العيش بل هو يعيش أفنه . ولكن على الرغم من كل هذا قد يرى المتذوق او المشاهد ان للعمل الفنى دلالة أخرى غير دلالة الفنية ، كما أنه قد يحدث أن يعيش الفنان من فنه ، غير أن كل هذه الاعتبارات عرضية ثانوية لا تفسر جوهر العمل الفنى من حيث هو عمل ابداعى . اما اذا طفت هذه الاعتبارات العرضية فعندئذ تكون جذوة الابداع الفنى قد خبت وانطفأت .

سيكولوجية النشاط الفنى

ان الدراسات السيكولوجية التى تتناول ارتقاء الحياة النفسية المعقدة المتكاملة بينت لنا ان حركة التطور لا تتخذ أبدا شكل الخط المستقيم بل هى تسير وفقسا للشكل الحلزوني الذى يجمع فى آن واحد بين الحركة الدائرية والحركة الصاعدة ، وقد اطلقنا على هذه الحركة المركبة اسم الحركة الدائرية اللولبية . أى أن التطور لكى يفيد فى الوقت نفسه معنى التقدم ، لا يسير تبعا لحركة دائرية مغلقة والا انتابه التكرار الملل والجمود، وهذا التكرار ينذر حتما بالنكوص والتدهور . وما يقال عن تطور الحياة النفسية يقال ايضا عن تطور الحياة الاجتماعية بشئى وجوهها . فان الاشكال الجديدة للثقافة والحضارة لا تظهر بصورة فورية ولا تقضى قضاء تاما على الاشكال القديمة بل تتمثل من هذه الاشكال القديمة ما هو جدير بالبقاء وتعيد تنظيمه داخل الاطار الجديد . فقد يبعث من جديد اتجاه كان سائدا فى احد العصور السابقة ، ولكن بعده اثرائه وادماجه فى التيارات المستحدثة

وفيما يختص بتطور الفنون الجميلة وتطور اساليبها فقد ذهب بعض مؤرخى الفن الى ان هذا التطور يسير

أيضا وفقا للحركة الدائرية اللولبية وان هذه الحركة تمر بثلاثة اطوار وأن كل طور يتميز بأسلوب معين وفقا لترتيب واحد : الاسلوب البدائي ، الاسلوب الكلاسيكي ، الاسلوب الباروكي «Baroque» (١) أو الرومنتيكي بل ذهب بعضهم الى ان كل اسلوب فني من الاساليب الفرعية سواء في العمارة او التصوير يمر بهذه الاطوار الثلاثة . فالطور الاول يمثل مرحلة التجارب التي تحاول فيها الاشكال البحث عن الوسائل التعبيرية الملائمة لها . وفي الطور الكلاسيكي يتم تثبيت الاسلوب الذي يحقق اعنى درجة من التوافق بين العناصر البنائية والعناصر الزخرفية . أما في الطور الثالث المعروف بالباروكي تتحرر العناصر الزخرفية من النظام الذي كانت خاضعة له وتأخذ تنمو وتتكاثر لذاتها الى حد الطفيلان على العناصر البنائية

ومهما يكن من صحة هذا القانون وثباته فان الامر الذي لا يَحتمل الشك هو أن الاساليب الفنية تتطور وتتغير كما تتطور الاذواق وتتغير ، سواء اتخذ هذا التطور شكلا دائريا ثلاثي الاطوار او شكل التراجع بين قطبين متقابلين مثل الكلاسيكية والرومنتيكية أو العقل والعاطفة . ونجد خلال هذا التطور ان هناك في كل عصر من العصور فنا يتزعم بقية الفنون فيخضعها لمقتضيات اسلوبه الخاص بحيث يتم التجاوب بينها جميعا بفضل هذه التكافؤات الشكلية التي سبقت الإشارة اليها

نجد في القرون الوسطى ، أي ما بين القرن الحادي عشر وأواخر القرن الخامس عشر ، أن فن المعمار هو الذي

(١) من اسم المصور الإيطالي باروتشي Barroci ١٥٢٦ - ١٦١٢ الذي جعل لعنصر اللون المرتبة الاولى من العناصر التشكيلية الأخرى

يفرض سلطانه على النحت والتصوير ، وأن هذه الفنون الثلاثة تخضع بدورها لسلطان الدين . وليست مهمة النحت والتصوير مهمة زخرفية بقدر ما هي مهمة تعليمية : تعليم الشعب الذى لم يكن يعرف القراءة أصول الدين واطلاعه على أهم الاحداث التى مرت بها الكنيسة منذ نشأتها . وكانت التماثيل المنحوتة جزءا لا يتجزأ من البناء فهى مدمجة فيه وخاضعة للإطار المحدد لها . وكذلك كان الغرض من التصوير تغطية مسطحات الجدران بالرسومات الملونة . وتلك هى الوظيفة الأصلية للتصوير كما فهمه تماما قدماء المصريين ومصورو اليونان والرومان . فلم يبدأ النحت والتصوير يتحرران تدريجا إلا إبان عهد النهضة ، ثم أخذت هذه الحركة تنمو وتتضح منذ هذا العهد حتى يومنا هذا

وتتميز الحركة الفنية فى عهد النهضة بالعودة الى نماذج الفن القديم ، الذى كان يتصف بالنزعة العقلية وبالتوازن والانسجام . وكان أرقى نموذج للجمال الفنى فى نظر الإيطاليين فى القرن الخامس عشر هو النحت اليونانى القديم الذى وصل الى ذروته فى تماثيل فيدياس Phidias وبوليكليت Polyclete وبراكسيتيل Praxiteles وخضع التصوير للرؤية النحتية وكان مصورو عصر النهضة يعتبرون التجسيم والبروز وتمثيل البعد الثالث واطهار القيم اللمسية من الصفات التشكيلية الأساسية

وعندما تقارن بين العصور الوسطى وعصر النهضة من حيث الجو الفكرى الذى كان يحيط بنشاط الانسان نلاحظ ان الجو الفكرى فى العصور الوسطى كان جوا دينيا مقدسا يسمو بنظرة الانسان نحو السماء . وهذا الجو المقدس يفرض مبادئه على اللوحة التى يرسمها المصور :

فالمنظور هنا فكرى لا بصرى ، وما يعين حجم الاشكال
ليس بعدها عن عين الرائي بل مرتبة اصحابها دينيا
 واجتماعيا : فالملك مثلا ، حتى وان كان فى مؤخرة الصورة
يجب ان يصور اكبر من النبلاء ، وهؤلاء اكبر من عامة
الشعب

اما فى النهضة فان العودة الى فلسفة القدماء وادبهم،
وتغلب النزعة الفردية الدنيوية على النزعة الجماعية
الدينية أدت الى تغلب الواقعية على المثالية والى تطبيق
مبادئ المنظور البصرى فى لوحات الفنانين ، وذلك بتنظيم
الخطوط وتنظيم القيم اللونية بحيث تعطى الاحساس
بالبعد الثالث مما يزيد من الانطباع الواقعى للجسم .
فىمكن القول اذن أن منظور فناني عصر النهضة والعصور
التي اقتفت أثره يمثل فى عالم الفنون التشكيلية تصورا
فلسفيا واجتماعيا جديدا تغلب عليه النزعة الانسانية
الدنيوية

غير ان هذا الاسلوب الفنى المقتبس من القدماء
 والمعروف بالاسلوب الكلاسيكى قد مر بالمراحل الثلاث
التي سبق ذكرها : مرحلة بدائية تجريبية ثم مرحلة
الكمال والاتزان ، واخيرا مرحلة الاسلوب الباروكى . ويمكن
ان نلمس هنا تأثير الاطار الفكرى والثقافى فى هذا التطور
وفى الصراع الذى قام بين الاتجاهات المختلفة قبل
انتصار اتجاه واحد على الاتجاهات الاخرى . ولكن يجب
أن نذكر أيضا تأثير القوميات المختلفة فى تشكيل صور
هذا الصراع . فقد أدت مثلا حركة الاصلاح الدينى
من جهة ، وسيطرة عرش اسبانيا الكاثوليكية من جهة
اخرى الى بعث الايمان والعاطفة الدينية ، غير أن هذا
الايمان كان وثابا مجاهدا فى عصر مزقته الحروب الدينية،
فتأثر التصوير التشكيلى فى العمارة والنحت والتصوير

بهذا الحماس الديناميكي فظهر الأسلوب الباروكي في الفن
العماري لدى برنيني Bernini ، وبوروميني Borromini
وفي التصوير لدى تنتوريه Tintoret وروبنس Rubens
والجريكو Le Greco وفي الفن المسرحي الإسباني لدى لوبيه
دي فيجا Lope de Vega وبدرو كلدرون Pedro Calderon
ويتميز الأسلوب الباروكي ، في الواقع ، بأنه مسرحي
حيث تحل الحركة محل السكون والخطوط المنحنية
المتعرجة محل الخطوط المستقيمة الهادئة ، وتغطي
العناصر الزخرفية على العناصر التشكيلية المتزنة وتبدو
الشخصيات في اللوحة أو في المجموعة المنحوتة كأنها تتحرك
على المسرح

ولكن هذه الحركة الزخرفية الجامعة أخذت تضعف
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وظهرت اتجاهات
جديدة يمكن تلخيصها في عبارة واحدة : الفرار من جو
التصنع والافتعال والالتجاء الى جو أكثر أصالة وبراءة
وسداقة . فنجد ان الفنانين والادباء يحولون نظرهم
نحو آفاق جديدة ، وترجع هذه الاتجاهات الجديدة الى
أربعة اتجاهات رئيسية : العودة الى الماضي ، تلبية
نداء العاطفة ، الالتجاء الى أحضان الطبيعة ، وأخيرا
الانجذاب نحو عالم الغيبيات وخسوف الطبيعة .
وتتمثل العودة الى الماضي في اتجاهين متعارضين : ماضي
العصور القديمة اليونانية والرومانية من جهة ، والقرون
الوسطى ، وخاصة عصر الفن الغوطي Gothic من جهة
أخرى . وقام الصراع بين هاتين النزعتين فانتصرت
النزعة الاولى المعروفة ، بالحركة الكلاسيكية الجديدة ،
في عهد الثورة الفرنسية حيث كان أبطال القدماء نماذج
للتشجاعة والشهامة والاخلاص وسائر الفضائل التي يجب
ان يتصف بها المواطن الصالح . ثم اضطرت هذه الحركة

الى التفهّر امام الحركة الرومنتيكية التي قادها الشعراء والموسيقيون في النصف الاول من القرن التاسع عشر .
ومما ساعد على تدعيم الرومنتيكية العودة الى الطبيعة وتجميد العاطفة وتغليبها على النزعة العقلية الجافة وليس هذا الصراع سوى صورة من صور المعركة التي تحدث من حين الى آخر بين أنصار القديم وأنصار الحديث . .

والاديب الذي مجد العاطفة ومهد السبيل للحركة الرومنتيكية هو بصفة خاصة جان جاك روسو فبينما كان الفيلسوف ديكارت يقول في القرن السابع عشر : «أنا افكر واذن فأنا موجود» ، نجد روسو يقول ما معناه : أنا أحس وأتألم واذن فأنا موجود ، ان ما يميز الانسان عن الحيوان هو قدرته على البكاء ، وان معيار الطيبة والفضيلة هو كمية الدموع والقابلية الزائدة لسرعة التأثر والتألم ، وسيتردد صدى هذه المعاني لدى الشاعر دى موسسييه حينما يقول : دع قلبك يهتز ويضطرب اذ في ثناياه تكمن العبقريّة ! ولا يصل الانسان الى معرفة نفسية الا بفضل الألم ، فالألم هو المعلم الاول !

ونادى جان جاك روسو ايضا بالعودة الى احضان الطبيعة والى الفطرة الطيبة وحذر من تصنع المجتمع ومفاته وعَد المجتمع سبب الفساد والانحيار الخلقى ولم يقتصر تأثير مذهب روسو على الأدب بل امتد الى التصوير فظهرت النزعة الاخلاقية الوعظية في لوحات جروز Greuze مثلا ، ومن جهة اخرى اخذت تحتل مناظر الطبيعة المكانة الاولى لدى بعض المصورين ، خاصة في انجلترا ، حتى أصبحت اللوحات التي تصوّر منظرًا طبيعيًا تنافس اللوحات الاسطورية والتاريخية

واخيرا نجد في أواخر القرن الثامن عشر ازدياد الاهتمام

بالغيبيات والسحر وبمظاهر التنويم المغناطيسي وبعمال
الارواح والشياطين . ويمكن ارجاع الحركة السريالية
فى الشعر والفنون التشكيلية الى أعمال الشاعر والرسام
الانجليزى وليم بليك William Blake والى مجموعة
« النزوات » التى رسمها جويا

ولكن على الرغم من جموح الحركة الرومنطيسية
وانطلاقها ما زالت الاشكال الفنية فى الادب والتصوير
والموسيقى خاضعة فى بنائها العام لنظام معين . وهذا
واضح جدا فى الشعر الرومنطيسى الذى كان فى هذا
العهد رائد الفنون . فلم يتحرر بعد من قواعد الشعر
الكلاسيكى من حيث الشكل وان كان اطلق العنان للعاطفة
والخيال ، كما أنه لم يسرف فى الالهام والرمزية . ويمكن
أن نقرر ان منذ القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن
التاسع عشر كانت التغييرات الشكلية والاسلوبية الفنية
تترجح بين الكلاسيكية والباروكية داخل الاطار الفكرى
الموروث من عهد النهضة ، وان الفن الذى كان رائد الموكب
فى العصور الوسطى هو العمارة ، ثم تلاه النحت فى عصر
النهضة ، ثم المسرح فى الحركة الباروكية واخيرا الشعر
فى العهد الرومنطيسى

وفى النصف الثانى من القرن العشرين أخذت الاشكال
التقليدية فى الفكر والفن تتفكك تدريجا لتحل محلها
تصورات جديدة واتجاهات ثورية ، ووصلت هذه الحركة
الانقلابية الى ذروتها فى القرن العشرين فى الفترة بين
الحرب العالمية الاولى والثانية . ومما هو جدير بالملاحظة
ان هذا الانقلاب لم يكن محصورا فى مجالات الفن والشعر
والنظريات الفلسفية والسياسية بل حدث أيضا فى نطاق
العلم . وكان الهجوم الاول موجه لا ضد علم الطبيعة
التقليدى القائم على نظرية نيوتن فى الميكانيكا ، بل ضد

العلوم الرياضية ، ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر بدأ بعض علماء الرياضة يدركون الأسس التقليدية الراسخة لهندسة أوكليدس ويشكون في الصفة الضرورية للمسلمات ، بل للبديهيات التي كانت تعد الثمرة اليقينية لمبادئ العقل البشري ونشاطه . فحدث في مجال تصوراتنا لطبيعة العقل ما اعتري تصوراتنا لطبيعة العالم في عصر النهضة عندما حارب جاليليو تصور القدماء للعالم بأنه محدود متناه وقال بفكرة اللامتناهي . فبعسد توسيع آفاق العالم امتدت بدورها آفاق العقل واقترب معنى الابتكار أو الإبداع من دلالة المطلقة . ثم جاء دور ميكانيكا نيوتن لتتلقى الضربات التي وجهتها إليها نظرية النسبية، تلك النظرية التي مهدت السبيل لتفجير الذرة مما أتاح للإنسان القرن العشرين غزو الفضاء محققا بذلك في عالم الواقع ما تنبأ به جاليليو في عالم النظر والتأمل

ولهذا التطور السريع الشامل لتصورنا للعالم وللعقل البشري أثره البالغ في عالم الفنون الجميلة وفي نظريات الإبداع الفني والنقد الفني . ولابد من أن نشير هنا إلى نظرية فرويد في التحليل النفسي ، فكما أن الانقلاب في التفكير العلمي أدى إلى توسيع آفاق العقل نحو الخارج فإن التحليل النفسي أدى إلى تعميق العقل ومد حدوده إلى عالم اللاشعور ، وهذا التفجير في جوهر العقل يناظره تفجير جوهر الذرة فانتقلت البحوث العلمية من الشعور إلى اللاشعورية في ميدان علم النفس كما أن الحتمية في علم الطبيعة انتقلت من مجال الجزيئات - لا الجزيئات - إلى مجال ما تحت الذرة فزادت صفتها الاجتماعية مما دفع بعض المفكرين إلى منح الجسيمات التي تتحرك في مجال الذرة قسما من الحرية !

وكما إن الحركة العلمية في العلوم الطبيعية وفي علم

النفس كادت تصل الى اقصى حدود التحليل نجد ان الفنانين بدورهم ورجال الفلسفة والادب يقومون بتحليل جميع امكانيات انسان هذا العصر ويتمجد الحرية المطلقة والفردية المستقلة ، وهذا يفسر لنا هذا العدد الضخم من المدارس الادبية والفنية التي تكاد تشبه في تكاثرها تكاثر الاعشاب البرية كما انه يساعدنا على فهم تطور معايير النقد الفنى ، من معيار التشابه الى المعايير الايدولوجية والتاريخية حتى أصبح المعيار السائد اليوم هو مجرد قدرة الفنان والاديب على الابداع وعلى اثبات شخصيته وفرديته خلال هذه القدرة الابداعية

والآن الا يحق لنا بعد هذه المرحلة التحليلية ان نتوقع في المستقبل القريب حركة تركيبية تأليفية تحول النشاط الفنى من الاتجاه الفردى الى الاتجاه الجماعى ؟ يبدو أن هذا التحول هو الطابع الذى سيسود الانتاج الفنى فى السنوات المقبلة وذلك للأسباب الآتية :

ان عصرنا يتميز من الوجهة الاجتماعية والسياسية بارتفاع مستوى الحياة وبتحقيق قدر كبير من المساواة بين الطبقات الاجتماعية وبتركز سلطات التوجيه فى الدولة والمنظمات الكبرى مما سيؤدى الى زيادة التوحيد والتطابق الاجتماعى . وسيحدد هذا التطور من الاتجاه الذاتى والفردى فى الفن ويمهد السبيل للنشاط الفنى الجماعى حيث سيحقق الفنان ازدهار شخصيته بفضل الاسهام فى عمل فنى مشترك

وهناك تغير خطير فى سبيله الى أن يؤثر فى الاساليب الفنية وهو تفكك الابنية والانظمة التقليدية التى كانت سائدة فى الفنون التشكيلية وقد اخذ هذا التغير يتضح فى تصورنا الجديد للابعاد المكانية وللفضاء . فالمحاولات التى تبذل الان لغزو الفضاء ستؤدى حتما الى أن

يحل الفضاء الكونى محل الفضاء الارضى ، وستصبح
الاساليب الفنية الراهنة عاجزة عن أن تعبر عن هذا
الفضاء الكونى الذى يتميز بنوع من الحركة اللامتناهية
او بنوع من اللانهاية الديناميكية المتحركة . فلا بد ان
يتطور فن العمارة بحيث لا تطفى واجهة البناء على ما يوجد
خلفها من أجزاء ، بل يجب أن تشترك الواجهة مع
الاجزاء الداخلية فى حركة واحدة ، بنائية ووظيفية فى
آن واحد ، وفى جو من انشافية يسمح بتتبع أشكال
هذه الحركة ومنحنياتها

وكذلك لابد من أن يتطور التصوير من رؤيته القديمة
التي كانت قائمة على النظر بالعين الواحدة الى رؤية جديدة
تتعدد فيها المنظورات وسيؤدى هذا التطور الى اقلال
من شأن اللوحات الصغيرة التي سوف لا تتفق مع
مقتضيات نظم الحياة الجماعية وما يقتضيه التصوير
الجديد للابعاد المكانية الكونية ، وسيدخل تصوير مثل
هذه اللوحات الصغيرة فى نطاق الفنون الصغرى ،
وسيحتمل التصوير الحائطي مكانة عظمى وبهذا التحول
يعود فن التصوير الى وظيفته الاولى فى خدمة المعمار
وفى الوقت نفسه سنجد بعض الفنون التي كانت تنعت
بالصغرى كالزجاج الملون المعشق ، والتصوير بقطع
الفسيفساء (موزيكو) ، والخزف (سيراميك) تنتعش
من جديد لتندمج بدورها فى فن المعمار . وهكذا يبعث
فن المعمار من جديد ليصبح رائد الفنون كما كان الحال
فى القرون الوسطى حيث كانت النزعة الجماعية
هى النزعة السائدة فى الانتاج الفنى . ولهذا
فان العامل الاساسى فى هذا التطور الذى سيؤدى الى
التأليف بين الفنون التشكيلية هو انتقال المجتمع من
وضعه الراهن المطبوع بطابع الفردية الى وضع المجتمع
الاشتراكى التعاونى

مدخل إلى الفن الحديث

ان الجدل حول قيمة الاعمال الفنية ينبعث عصرا بعد عصر كلما ظهرت حركة جديدة تحاول الخروج على القيود والقواعد التي يفرضها الأسلوب الفني السائد . ففي أواخر القرن السابع عشر مثلاً قامت المعركة بين انصار بوسان وانصار روبنسن ، تعتبر الفئة الاولى ان الخطوط والاشكال المغلقة المرسومة بدقة والتكوين المتزن الهادئ هي العناصر التي تعين قيمة اللوحة الفنية ، اما الفئة الثانية فتري ان اللون والاشكال المفتوحة والتكوين المتحرك هي التي تضيف الى اللوحة روعتها وشاعريتها . واستمرت المعركة في القرن الثامن عشر وفاز انصار اللون على انصار الرسم وقامت الحركة الرومانتيكية في التصوير في النصف الاول من القرن التاسع عشر بعد ان هزمت مدرسة دافيد التي كانت تنادى بالعودة الى الكلاسيكية .

غير أن النزعة الكلاسيكية أو بعبارة أخرى أن النزعة الاكاديمية ظلت قائمة على هامش الحركات الجديدة التي شاهدها القرن التاسع عشر ، تشن من حين الى اخر حملتها العدائية ضد كل محاولة للتجديد والابتكار . ولم يفلت فنان واحد من كبار فناني هذا القرن - امثال ديلاكروا

وگورو ومانيه ومونيه وجوجانوفان جوخ وسيرا وسيزان -
من نقد الاكاديميين اللاذع ومن تهكمهم الساخر ..

فعندما عرض ديلاكروا لوحته المشهورة « مذبحه خيو » قيل عنها انها مذبحه التصوير وان ديلاكروا لا يرسم بالفرشاة بل بمكنسة سكرى ، وقد اتهم جوجان وسيزان انهما يجهلان اصول الرسم والتصوير . وبينما كان نجم هؤلاء المجددين يزداد تألقا في سماء الفن طوى النسيان أسماء المصورين الاكاديميين - أليس من المخجل ان يعترض أعضاء أكاديمية التصوير على قبول الحكومة الفرنسية الهبة التي قدمها أحد أنصار الانطباعيين وكانت تحوى اكثر من خمسين لوحة لمونية وسيزلى ويسارو ورينوار ، وان يدعموا اعتراضهم بأكثر العبارات بذاءة وقحة ، كالعبارات التي نسمعها اليوم عندما يتحدث بعضهم عن التكعيبية والسريالية والتجريدية . وكان يغدو الامر هينا لو اكتفى المستنكرون بالقول بعجزهم عن فهم هذه الحركات الجديدة ، بل على العكس من ذلك فانهم يطلقون أحكامهم الساخرة بكل يقين واطمئنان ويطالبون بطرد أصحاب هذه الحركات من المدينة ونبذهم من المجتمع ، تماما كما هاجم الاكاديميون أعمال المدرسة الانطباعية فى أواخر القرن التاسع عشر

ان التاريخ يعيد نفسه : كل مجدد يجب أن يضطهد وجريمته الكبرى هي أنه يريد ان يثور على التقاليد البالية وان يستبدل بالمألوف شيئا غريبا يعيد الى حواسنا نضارتها والى قلوبنا هذه النبضات القوية الساحرة التى توقظنا من السبات العميق الذى يلجأ اليه عندما يعترينا التعب والخمول . فالطريق الممهد المقيد الذى ينحدر نحو أسفل اسهل مسلكا من الطريق الوعر الذى يدعونا الى

تسلق الجبل حيث تشرق عند قمته أضواء الحياة
والابتكار ..

ولكن لابد ان تسير القافلة وان تسير بسرعة لان السرعة
هى طابع القرن العشرين ، ولا بد ان تتسع الافاق الضيقة
التي كنا نعيش حدودها وان ننظر الى الوجود لا بالابعاد
الارضية المألوفة ، بل بأبعاد الفضاء الكوني لان عصرنا
هو عصر غزو الفضاء ، ولابد من ان نحطم القشور التي
خنقت النبضات الوجدانية العميقة لان عصرنا هو عصر
غزو اللاشعور ، ولابد من ان نتجاوب مع القلق الذي تفخر
موجاته من حين الى آخر على قلوبنا الالهفة وعقولنا الحاضرة،
لان عصرنا هو عصر التساؤل الاليم عن مصير الانسانية ،
عن مصير كل واحد منا

وليس الفن الحديث ، مع ما يحويه من ثورة ومن
مفارقات ، سوى ترديد رمزي بلغته الخاصة لهذه السمات
التي تطبع العصر الذي نحيا فيه ، هو تعبير عن هذه
المتناقضات التي تتنازع نفوسنا ، الامل واليأس ، الابتهاج
والحزن ، والرضا والاحباط ، الحب والكراهية ،
والاستسلام والمقاومة . ان من يرفض الفن الحديث ،
جملة وتفصيلا ، ويواجهه مقطب الجبين ، عابس الوجه
وعلى شفثيه ابتسامة السخرية والتهكم ، فانه اقرب الى
الموتى منه الى الاحياء .. لا ينتمى الى عصره ما دام
لا يتجاوب مع التيارات التي تطبع عصره . فقد تخلف عن
القافلة وجلس على جانب الطريق يتحسر على الماضي ،
فحرم نفسه من متعة فهم الحاضر ، بل حرم نفسه من
متعة الماضي نفسه لان دلالة الماضي ترى وتجدد في ضوء
الحاضر ..

فيذا أردنا أن نفهم الفن الحديث فلا بد من أن نصبر

اولا فى اطاره التاريخى والثقافى ، وان ننظر اليه بمنظار القرن العشرين وان نبحث عن الوسائل التى ستساعدنا على ان نألف الاساليب التشكيلية الجديدة وان نتدققها ..

يجب ان نذكر بادية ذى بدء ان الفن الحديث ليس له وجه واحد ، بل عدة وجوه . وتتعدد هذه الوجوه فى اكثر من مجال : مجال رؤية الفنان ، أى نوع التفاعل الذى يحدث بينه وبين العالم المرئى ، ثم مجال الوسائل والطرق المستخدمة فى الصنعة الفنية ، واخيرا مجال الدلالة التى يخلعها الفنان على عمله ، او الهدف الذى يرمى اليه ..

وستؤدى هذه البحوث فى المجالات المتعددة للنشاط الفنى الى الكشف عن معيار الحكم الملائم لكل حركة فنية جديدة . وان التطور الذى اصاب الانتاج الفنى خلال العصور المتعاقبة لابد وان يصيب بدوره النقد الفنى . فمن المحال ان يقف النقد الفنى جامدا عند مرحلة من مراحل التطور ويتمسك بمعيار واحد يدعى انه المعيار الوحيد بينما تتغير الاوضاع الاجتماعية والاجواء الفكرية والثقافية وتزداد الاتصالات بين الحضارات المختلفة . فمن واجب النقد الفنى ان يتابع باخلاص وبقدر كبير من التعاطف والتجاوب الوجدانى الحركات الفنية الجديدة وان ينظر اليها كجزء لا يتجزأ من تطور الثقافة ومن تطور نظرة الانسان الى العالم والى نفسه ، وان يعتبرها مرحلة من مراحل تطور الفن نفسه

فهناك اذن عدة طرق تؤدى الى فهم العمل الفنى :
اولا تاريخ الفن الذى يتتبع النشاط الفنى من عصر الى عصر وفى الحضارات المختلفة فيوضح التباينات التى

يتلقاها الفن من النظم الاجتماعية والدينية والسياسية ويحاول الكشف عن القوانين التي قد تفسر تطورها. والأساليب الفنية . ثانيا : سيكولوجية الفن وهي الدراسة التي تتناول بالتحليل عملية الإبداع الفني وخصائصها بشخصية الفنان ، كما أنها تحلل الخبرة الجمالية والمتعة التي يحدثها العمل الفني لدى المتذوق . وفي ضوء بعض الحقائق التي اكتشفها التحليل النفسي ودراسة اللاشعور تحاول سيكولوجية الفن الربط بين الفنان والمتذوق من حيث قدرتهما على الإبداع وبالتالي على التجاوب العاطفي ثالثا : النقد الفني الذي يبحث عن الأسس التي يقوم عليها الحكم الاستطقي أو الجمالي ، فيستعرض مختلف معايير الحكم من واقعية ومثالية وفكرية وفلسفية وسيكولوجية ..

ولكن كل طريقة من هذه الطرق الثلاث لا تكفي وحدها لتفسير العمل الفني فلا بد من الربط بينها جميعا ويجب أن يكون الرابط نوعيا أي خاصا بكل فن من الفنون . فلفظة التصوير تختلف عن لفظة التحت كما أنها تختلف عن لفظة الموسيقى . فالأساس الأول الذي يجب أن تقوم عليه الدراسات التاريخية والسيكولوجية والنقدية هو تعلم اللغة الخاصة بكل فن ، والالمام بعناصرها وقواعدها التي يجب أن يخضع لها تركيب هذه العناصر وتنظيمها داخل وحدة العمل الفني . فمن البديهي أن تذوق النصوص الأدبية يقتضي الإلمام بمفردات اللغة وقواعدها الصرف والنحو وإصول البيان والبديع . وما يصح على تذوق الأدب يصح أيضا على تذوق التصوير أو تذوق الموسيقى . غير أنه مما يثير الدهشة أن المرء قد يعترف بعجزه عن فهم قطعة من الموسيقى البحتة دون أن يصدر حكما عن قيمتها

هذه القطعة ، ولكنه يدعى دائما لنفسه الحق بإصدار حكمه على اللوحات الفنية ، فيستحسن اللوحات التي تمثل موضوعات مألوفة والتي يمكن ترجمة مضمونها الى لغة الكلام والتحدث عنها كأنها سيناريو لانشاء قصة أو اخراج مسرحية ، في حين ان اللوحات غير المفهومة مباشرة والتي لا تمثل أشياء مألوفة يستهجنها ويخرجها من دائرة الاعمال الفنية . ومعظم لوحات الفن الحديث من هذه الفئة الثانية التي لا تمثل موضوعات مألوفة والتي يقال عنها انها لوحات تجريدية

ولكن يجب ان تقرر منذ الان ان التفرقة بين التصوير التمثيلي والتصوير التجريدي قائمة على مغالطة ضخمة لان مبدأ التفرقة لا ينتمى بحال من الاحوال الى لفظة التصوير وهو بعيد كل البعد عن الاتجاه الاستطقي السليم . فالعمل الذي يبدعه المصور ليس صورة من هذا الشخص أو ذاك ، وليس مجموعة من اشخاص يمثلون ادوارا في قصة أو في مسرحية ، ليس اشياء ذات اسماء كشجرة أو تفاحة أو زجاجة أو كمنجعة ، بل العمل الذي يبدعه المصور هو قبل كل شيء لوحة ذات بعدين تحمّل رسوما وألوانا وأضواء وظلالا، منظمة بشكل معين من شأنه ان يثير انفعالا أو متعة من نوع خاص . فمن بين اللوحات التمثيلية التي يسهل قرائتها لأول وهلة لوحات جديدة من الناحية الفنية واخرى رديئة ، كما ان من بين اللوحات التجريدية لوحات جيدة من الناحية الفنية نفسها ، واخرى رديئة ، فليست قيمة اللوحة في الاشياء التي تمثلها ، كما انها - اذا كانت تجريدية في الدوائر والمربعات والاشكال الهندسية أو البقع الملونة التي تتكون منها فان قيمة اللوحة تكمن في براعة الفنان في استخدام

العناصر التشكيلية وفي طريقة تنظيمها وثباتها
وانشائها ..

ان الدراسات التاريخية والسيكولوجية والنقدية تمهد
السنبل التي فهم اللوحة الفنية ، ولكنها تصبح عديمة
الفائدة اذا لم تتوجها دراسة تحليلية للعمل الفني ذاته -
وبالاعتماد على لغة الفن ذاتها . أن معرفتنا بالاساطير أو
بالحوادث التاريخية التي يمثلها المصدر لا تفيدنا شيئا
البتة لفهم اللوحة من الناحية الفنية البحتة . وان
الموضوع الذي تمثله اللوحة هو المضمون العرضي
لا المضمون الجوهرى - اما المضمون الجوهرى فهو
متشابهك تشابكا عضويا مع القيم التشكيلية التي تكون
في مجموعها اللوحة الفنية . ويجب النظر فى آن واحد
الى الشكل والمضمون أو الانتقال مرات عديدة من الشكل
الى المضمون الى الشكل حتى تتضح الوحدة التي تضمهما
معاً ..

وسواء تأملنا فى لوحة تمثيلية أو فى لوحة تجريدية فان
خطوات التحليل المؤدية الى الخبرة الاسستيقية والى
التذوق تنحصر فيما يلى : أولا : تحليل العوامل
التشكيلية الآتية :

الفضاء التشكيلى ، الخط ، اللون ، الضوء ، التفاعل
بين اللون والضوء . ثانيا : صياغة العوامل التشكيلية من
وجهات النظر الآتية : التكوين ، التوتر ، البناء ، النسب ،
الحركة ، الايقاع ، الانسجام ، وأخيرا العلاقة بين المضمون
والشكل ..

تلك هى لغة فن التصوير وكأى لغة يجب ان تتعلم
أصولها لكى تتمكن من فهمها .. وربما تكون لغة التصوير
أصعب من غيرها لان الاداة التي نستخدمها هى العين

والعين من الحواس التي نعتمد عليها أكثر من غيرها لكي نتكيف مع العالم الخارجى ، أى لكي لكي نميز فى أدراكنا بين النافع والضار للاستيلاء على الاول وتجنب الثانى ، ولكن الاتجاه الاستطيقى بعيد كل البعد عن هذا الاتجاه النفعى . ولهذا السبب تكون تربية العين من الناحية الفنية عملية شاقة لأنها تتعارض مع نزعة طبيعية متأصلة فى الانسان هى النزعة النفعية ، نزعة الاستيلاء أو التجنب ، فى حين أن موقف المتذوق للفن موقف المشاهد

وبعد تربية العين من الناحية الحسية تأتى تربية العقل أو تربية الحدس الاستطيقى بحيث يتعلم المشاهد كيف يتحرر من صدى المضمون العرضى لكي يتفتح وجدانه وفؤاده لتقبل المضمون الجوهرى وذلك فى حركة واحدة تضم الاحساس الشامل بالشكل والمضمون معا . .

تلك هى الاعتبارات الرئيسية التى يجب الاسترشاد بها فى تناول أهم الاتجاهات المعاصرة فى الفنون التشكيلية وفى ضوء هذه الاعتبارات ننتقل الى الحديث عن نشأة الفن الحديث لدى الانطباعيين وبول سيزان

لم يشهد عصر من العصور ، مثل القرن العشرين ، هذا التنوع الكبير فى اتجاهات التصوير ، بل هذا التضارب العنيف بين المدارس المختلفة التى نشأت بسرعة مذهلة منذ بداية هذا القرن والتى لا تزال تنمو وتتطور بدرجة كبيرة من النشاط والحيوية . وتاريخ الفن المعاصر يبدو للباحث كأنه سلسلة من الانفجارات تعاقبت فى بلاد مختلفة فى فرنسا والمانيا وهولندا وإيطاليا . وقد تأثرت هذه الحركات الفنية المستحدثة بفنون الشعوب البدائية ، وبالفن الزنجرى بصفة خاصة ، كما انها تفاعلت مع الفن

الياباني والفن الهندي والفن الفارسي والفن المصري
التقليدي ..

والفن الحديث مطبوع بطابع خاص هو الثورة
الجامحة على التقاليد المتحجرة المتمثلة في الفن الاكاديمي
وأصبح الفنان لا يبالي برضا الجمهور أو بعدم رضاه بل
اطلق العنان لمخيلته المبدعة ، مصرا على اثبات شخصيته
وعلى فرض رؤيته الخاصة والتعبير عن واقعها بأسلوبه
الشخصي المبتكر . ويمكن القول ان شخصية الفنان حتى
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت تتوارى خلف
القواعد التي تفرضها الصنعة ، ثم قفزت هذه الشخصية
الى المقام الاول - فافتحمت حدود اللوحة واصبحت
الاسلوب الرسمي في التعبير هو العامل الاساسي في تقييم
اللوحة وتقديرها ، ويقابل هذا الانقلاب في الوضع
ما حدث في الدراسات السيكولوجية عندما أبرز التحليل
النفسي الدور الهام الذي تقوم به العوامل اللاشعورية في
توجيه سلوك الانسان وتفكيره ، فالحياة الشعورية ليست
الا جانبا سطحيا من الحياة النفسية وهذا الجانب لا يعبر
في العادة الا عن المألوف والمتواتر ، أي على ما تفرضه
التقاليد الاجتماعية السائدة ، في حين ان العمل الفني
الاصيل يجب ان يكون قبل كل شيء مطبوعا بطابع
الفردية والتعبير الشخصي

وبالاضافة الى هذه السمة الجديدة ، سمة انطلاق
اللاشعور والتيارات الوجدانية الجامحة سمة اخرى تكاد
تتعارض مع السمة الاولى ، وهي الدور الهام الذي تقوم
به العوامل الفكرية حتى يمكن القول بأن الفن الحديث
على الرغم مما يمتاز به من التلقائية والانطلاقية ، فن
فكري كأن من بين أهداف الفن معرفة الوجود لا مجرد

التمتع بما يحويه من قيم جمالية

وصعوبة فهم الفن الحديث ترجع الى هذه العوامل التي ذكرنا ، فما دام هناك عنصر عقلى فى انتاج المصور بالاضافة الى العناصر الحسية فلا بد من بذل مجهود اكبر لاستيعاب جميع النواحي العقلية والحسية المثلثة فى اللوحة الفنية

فالجدل القائم بين العقلى والحسى فى اللوحة العصرية ليس سوى بحث جديد لمشكلة قديمة هى القيمة النسبية لكل من الرسم والتصوير ، أى الخطوط من جهة والالوان من جهة أخرى ، والرسم بالخطوط يمثل الجانب العقلى فى حين ان التصوير بالالوان يمثل الجانب الحسى . وهنا يجب ان نتوقف قليلا لتذليل بعض الصعوبات الناشئة من مفردات اللغة التى نستخدمها للتحديث عن فن لا يستخدم فى تعبيراته لغة الكلام والالفاظ . اننا نستخدم لفظ «تصوير لترجمة Paintiny بالانجليزية وPeinture

بالفرنسية . بينما يتضمن اللفظ الاجنبى معنى اللون فان اللفظ العربى لا يوحى به اصلا ، بل يكاد يكون مصدرا على الرسم وعلى رسم صورة ، والصورة هى الشكل لشيء موجود فى الطبيعة ، جماد او نبات او حيوان ، واذا قلنا ان التصوير يستوحى الطبيعة فتكون مهمة المصور رسم شكل الشيء وتحديد معالمه بالخطوط ثم ملء الفراغ المحدد بالالوان . ويمكن الاعتراض على هذا الراى بالقول بان الخطوط والمسطحات ليست موجودة فى الطبيعة ، بل ما هو موجود فيها هو الاحجام والكتل . . وعلى ذلك يكون استنباط الخط او السطح نتيجة عملية تجريد عقلى ، فى حين ان العين تتأثر مباشرة بالالوان . وعلى ذلك تكون عملية التصوير مقصورة على وضع بقع من

الألوان توحى بالشئ الخارجى . ولكن كيف يمكن الإيحاء بالأحجام والكتل على اللوحة وهى سطح ذو بعدين فقط ، بشرط الا يكون هذا الإيحاء ضربا من الخداع والا انعدم الفن . تلك هى المشكلة الكبرى التى يحاول كل فنان أصيل حلها ، وهذه المشكلة تنبعث باستمرار . وليست النزعات المختلفة فى فن التصوير سوى مجموعة هذه المحاولات لحل هذه المشكلة الأساسية

ان العقبة الكبرى التى تعترض دائما فن التصوير هى التوفيق بين سطح اللوحة والبعد الثالث ، وذلك بشرط الا يتحول التصوير الى مجرد محاكاة للنحت . ومعنى ذلك ان الفضاء التشكيلى ، أى الفضاء كما يمثله الفنان يختلف عن الفضاء الملموس الذى نعيش فيه . ثم ان لون الأشياء ليس ثابتا ، بل يتغير باستمرار . كل بقعة لونية تعكس الاشعاعات الصادرة عن البقع اللونية المجاورة لها . فاذا سلمنا انه من واجب المصور ان يكون مخلصا للطبيعة فعليه ان يحقق معجزة كبرى وهى أن يثبت ما هو فى جوهره متغير ، أو على أقل تقدير أن يوحى بهذا التغير المستمر بطريقة فنية ما . وأخيرا هناك مشكلة أخرى خاصة بالظل . هل احتفظ بالظل لكى أوحى بالبعد الثالث أو استبعده من اللوحة وعندئذ ابتعد عن الطبيعة . وإذا احتفظت بالظل فهل يجب أن يكون الظل قاتما يميل الى السواد ، وكيف يكون ذلك والاسود لا وجود له فى عالم المرئيات ؟

تلك هى بعض المشكلات الكبرى التى واجهت الفنانين فى أواخر القرن التاسع عشر . . . مشكلة الرسم واللون ، مشكلة البعد الثالث ، مشكلة الظل ، وهذه المشكلات تكون الجذور الأولية التى خرجت منها حركات التصوير المعاصر .

والمدرسة الاولى التى حاولت حل هذه المشكلات تكونت فى الربع الاخير من القرن التاسع عشر وهى المدرسة الانطباعية بزعماءه مونييه ، وسيزلى ، وبياور . . وليسر ، اصحاب هذه المدرسة هم الذين اختاروا هذه التسمية بل اطلقت عليهم ازدراء من أحد نقاد الفن بمناسبة لوحة لمونييه اسمها : « شروق الشمس : انطباع »

ويمكن تلخيص موقف الانطباعيين فيما يلى :

١ - يجب على الفنان ان يخرج الى الطبيعة وأن يصور لوحته فى الضوء الطبيعى لا فى ضوء الاستوديو المفتعل

٢ - يجب ابعاد الالوان القائمة

٣ - هدف الفنان ان يصور او أن يمثل على لوحته الاثار الملونة التى يحدثها ضوء الشمس فى الجو الخارجى وذلك بواسطة اللمسة المجزأة - فالعين لا تدرك الاشكال بل الاهتزازات الملونة ، ويمكن تمثيل هذا الاحساس بوضع لمسات من الالوان النقية جنبا الى جنب بحيث ينم المزج بينها فى شبكية العين . فاللمسة مستقلة عن شكل الشئ ، وعندئذ يختفى ما يعرف باللون الموضعى الثابت . .

والواقع أن الهدف الرئيسى للانطباعيين هو التقاط اللحظة الفورية ، أما اهتزاز الضوء أو سرعة الحركة فالعالم الخارجى ليس سوى سلسلة من الانطباعات أى من ظواهر دائمة التغير ولا وجود لها الا لمن يدركها . فليس هناك شئ فى ذاته ، بل تتعدد الاشياء والموضوعات بتعدد الاضاءات والتجاورات ، وعلى ذلك تنعدم الاشكال والمسطحات والاحجام وكل مايتبقى ليس سوى اهتزازات ضوئية دائمة التغير . فالنزعة الانطباعية التى كانت ترمى الى التقاط الواقع المرئى فى الصورة الفورية وذلك بتحليل

الضوء أدت في نهاية الأمر الى تفكيك الواقع وزواله

غير ان للحركة الانطباعية اثرا بليغا في تغيير نظرة الجمهور الى موضوع اللوحة . فكان الفن الاكاديمي التقليدي يرى ان هناك موضوعات ارقى واروع من غيرها . فاللوحات التي تمثل القصص الاسطورية والحوادث التاريخية تأتي في المقدمة ، ثم تليها صور الاشخاص ثم المناظر التي تمثل حياة الاسرة وعاداتها ثم المناظر الطبيعية بشرط ان تحوى شيئا من العمارة وان تمثل بعض الاشخاص وأخيرا ما يعرف بالطبيعة الصامتة . فجاء الانطباعيون وقلبوا هذه الاوضاع فليس هناك موضوع نبيل وموضوع حقير ، ان كل شيء من شأنه ان يلهم الفنان لان قيمة اللوحة ليست فيما تمثله او فيما توحى به من معان وتأملات بل في صفاتها الجمالية طبقا لاصول فن التصوير . فاللوحة ليست وسيلة لغاية غير فنية بل غايتها في فنيتها ، في دلالتها الجمالية . ان الغرض الذي يرمى اليه الفنان هو اتقان لفة التصوير بغض النظر عن قيمة المضمون من النواحي التاريخية او الاجتماعية او الفلسفية . ومن اليسير ان نلمس هذا التغيير الجوهرى فيما يختص بقيمة الموضوع في انتاج الفن المعاصر حتى ان الموضوع تلاشى تماما من اللوحات التجريدية . الحركة الانطباعية تضعف حوالى عام ١٨٨٠ وقد ظهرت حركات جديدة مناهضة لها تطالب باعادة التماسك والاتساق والبناء الى اللوحة فلا بد من بعث الاشكال من جديد ورد الصلابه الى الاشياء بعد أن تفكك الواقع وانحل في لوحات الانطباعيين ومن أكبر الفنانين الذين قاموا باعادة البناء فان جوخ وجوجان وبصفة خاصة سيزان . هؤلاء الثلاثة تأثروا بالانطباعية في بادىء الامر ثم انفصلوا عنها ووضع كل منهم البذور الاولى لثلاثة

اتجاهات ستظهر وتقوى فى القرن العشرين : أدى فن فان جوخ الى ابراز الشخصية الوجدانية المنبعثة من الالوان والى اعطاء المقام الاول الى التعبير العنيف عن انفعالات الفنان مما مهد السبيل الى حركة الوحشيين من جهة والى حركة التعبيريين من جهة أخرى . ولقد تار جوجان على الرؤية الواقعية كما كانت سائدة فى أوروبا وأشاع فى لوحاته جوا من الرمزية والشاعرية التى استلهمها من البلاد الاستوائية البدائية التى أقام فيها فى آخر حياته

أما سيزان فهو الملقب بأبى الفن الحديث ، والفن التكعيبى بصفة خاصة . والواقع ان سيزان اكتشف بمجهوده الشخصى المتواصل لغة التصوير الاصلية وحقق التعاون الحى بين الرسم واللون وأبرز الخصائص التى تميز الفضاء التشكيلى عن الفضاء الملموس الذى نعيش فيه ، فضلا عن انه أعاد الى اللوحة تماسكها وبناءها المتين . فلم يكن يعنيه - كما كان الحال مع الانطباعيين - تحليل الضوء بل التقاط النغمات اللونية والتعبير عن هذه النغمات بدقة الباحث والمحلل . فهو يرسم باللون ، أى ان الحوار الذى يقوم بين النغمات اللونية المتجاورة ومن انعكاسها بعضها على بعض هو الذى يؤدى الى بناء الشكل . فعندما تصل النغمات اللونية الى اقصى درجة من الشراء والغزارة يكون الشكل أقرب الى الكمال ..

وقد اتهم سيزان بأنه لا يتقن فن الرسم ، غير ان الذين يقولون ذلك يتجاهلون السنوات العديدة التى قضىها سيزان فى محاكاة كبار المصورين ، او بعض اللوحات التى رسمها طبقا لاسلوب اكبر مصور ورسم فى القرن التاسع عشر وهو أنجر ، ولكنه لم يرسم هذه اللوحات الا ليسخر

بأنجر وبأسلوبه الأكاديمي ، ثم ان القول بأن سيزان لا يتقن الرسم دليل على عدم فهم لغة التصوير الأصلية وعلى الخلط بين الفضاء التشكيلي والفضاء الملموس الذي نعيش فيه ، وهذا الخلط هو السبب الاساسي في عدم فهم اللوحات التكعيبية التي سيرسمها براك وبيكاسو في أوائل القرن العشرين

فبفضل براعة سيزان في التعبير عن النغمات اللونية ، وفي تنظيم التجاور بين النغمات الحارة والنغمات الباردة قدم لنا تأويلا جديدا للاحجام وللضوء الذي يغمرها ، ويختلف هذا الضوء عن الضوء الطبيعي كما تختلف اللوحة عن الطبيعة نفسها ، وفي هذا الاختلاف يكمن سر الفن في التصوير

ان سيزان كان مصورا فحسب ، قليل الكلام عن فنه وكان يسخر من المصورين المتفائلين ، وان كانت له فلسفة فهي تتلخص في حب الفنان للطبيعة وفي بعض العبارات التي كان يفوه بها من حين الى آخر ليكشف عن الألم الذي كانت نفسه الشاعرية تعانيه لعجزه أحيانا عن أن يعبر تعبيرا صادقا في لوحاته عن احساساته ازاء الطبيعة

كان سيزان مصورا فحسب ، فلم يتناول الموضوعات التاريخية او الأدبية فاي منظر من مناظر الطبيعة أو أي شخص من أصدقائه أو أي مجموعة من الثمار والازهار ، كانت كافية لاستلهامه ، مادامت تتيح له الفرصة لكي يتحدث بلغة التصوير ولكي يكشف عن اشكال جديدة وإيقاعات تشكيلية مبتكرة

أوجين ديلاكروا.. والحركة الرومانتيكية

في صباح ١٣ أغسطس ١٨٦٣ ، بينما كانت اجراس كنيسة سان سولبيس ترسل دقائقها الفضية مع أشعة الشروق !الوردية ، كان الفنان ديلاكروا يلفظ أنفاسه الاخيرة ، لم يعد يقوى على الكلام بعد أن أوصى خادمتيه العجوز جيني ، بألا يقام تمثال على قبره ، بل يكتفى بزرع الازهار ذات الالوان الحارة الزاهية بحيث تصبح مقبرته لوحة أخيرة تردد أنشودة اللون التي كثيرا ما هزت نغماتها القوية نفسه الطموحة الى الحب والجمال

وعندما شعر الفنان وهو يحتضر أن سحابة مظلمة بدأت تغشى عينيه وأن ملامح وجه جيني أخذت تختلط وتتشابك أغلق جفنيه وأطلق العنان مرة أخيرة لمخيلته الفياضة فانبعثت من جديد تلك الاشباح والأطياف التي كانت تطارده في مطلع الشباب وتلح عليه بأن يمنحها الحياة بلمسات فرشاته السحرية . ما أجمل هذه الساعات التي كان يقضيها في قراءة دانتى وشيكسبير وجوته ولتر سكوت وبيرون باحثا عن موضوع للوحاته بل باحثا عن صورة لنفسه المترجحة بين الطموح واليأس ، بين النشوة والحزن .. ها هما دانتية وفرجيل في الجحيم، استمع الى

حديث هاملت وهوراسيو في المقبرة ، الا يؤلك منظر
أوفيليا وهي تنتحر لتتحد أخيرا بصورتها الطاهرة .. ألا
تهز مشاعرك مشاهد البطولة في حرب تحرير اليسونان
من طغيان الاتراك ، انها الحرية التي تقود الشعوب لتحطيم
قيود الاستعباد

وهاهى النيران تندلع والدماء تسفك في جو من الرعب
والعنف والاضطراب : مذابح خيو ، موت سردنبال ، موقعة
تايبورج . هل كانت نفسك لايهزها الا اللون الاحمر ، لون
النيران والدماء ، ولكن انظر هاهى ارض المغرب وسمائها
الصافية ، ما أنبل الفارس العربى ممتطيا صهوة جواده
الاصيل ! ولكن سرعان ماتتوق نفسك الى المشاهد الدامية ،
الى مطاردة السباع واقتناصها .. وشعر بموجة طاغية
من الحرارة تدب في عروقه فتحركت انامله تخط بالقلم
انطباعاته في طنجة واشبيلية والجزائر

وأخذت صور الماضى تتتابع وتتلاحق ، وكلما كان المرض
يزيد هذا الجسم نحولا كانت نفسه تزداد طموحا وتطلعا
الى آفاق جديدة .. واخيرا بينما كانت أجراس كنيسة
سان سولبيس القريبة من مرسه ترسل دقاتها الفضية
مع أشعة الشروق الوردية توقف موكب الذكريات وتقدمت
في هالة من الضوء الساطع الصورة الكبيرة التى رسمها
على أحد جدران الكنيسة ، صورة الصراع بين يعقوب
والملاك ، صراع الفنان مع حارس معبد الجمال بل مع من
يمتلك سر الجمال ، هى فى الواقع صورة صراعه الطويل
المزير مع الأشباح والاطياف التى ظلت تطارده حتى اللحظة
الاخيرة والتى وهبها الحياة من لحمه ودمه ، من نبضات
قلبه ووحى خياله ، وعندما فتح عينيه للمرة الاخيرة رأى
صورته التى رسمها لنفسه ، الصورة التى وهبها لخادمتة

العجوز (١) ، تبسم وتقول له انك كنت حقا جديرا
بمصارعة ملاك الجمال

هذا الفنان العبقرى كاد أن يحمل وحده راية الحركة
الرومانتيكية فى التصوير ، وظل يدافع عن فنه طوال
أربعين عاما منذ أن عرض لوحته الاولى دانتيه وفرجيل
فى البجيم سنة ١٨٢٢ وهو فى الرابعة والعشرين حتى
وفاته سنة ١٨٦٣ . انه قاوم بشجاعة الهجمات العنيفة
التي شنها عليه النقاد الرسميون والمصورون أتباع
المدرسة الاكاديمية مدافعا باصرار واثبات عن حرية الفنان
فى التعبير عن رؤيته الخاصة وعن شخصيته الحميمة .
وكان رده الوحيد على هجوم أعدائه مواصلة انتاجه الفنى
بصدق وعزم واهبا حياته كلها لرسالته الفنية

ولم يقتصر نشاطه على التصوير بل تعداه الى الادب ،
كان شغوفا بمطالعة روائع الفكر والادب والاستماع الى
الموسيقى ، ودفعه ميله الى الانطواء الى تدوين تأملاته
وانطباعاته عن معاصريه ، وتعد مذكرات ديلاكروا اليومية
من الروائع التي يعتز بها الادب الفرنسى * كان ديلاكروا
من القلائد الذين جمعوا بين جمال فن التصوير وروعة
الكتابة الادبية وعمق التفكير النقدي ، أى بين قوة الانطلاق
فى التعبير واندفاع التلقائية الوثابة وبين القدرة على
ضبط هذا الانطلاق واخضاع هذه التلقائية لمنهج دقيق
محكم . ولهذا السبب فانه يتجاوز وحده حدود
الرومانتيكية ليلتقى مع كبار فناني عصر النهضة والقرن
السابع عشر امثال ميكل انجلو وفرونيز وروبس

كان اذن ديلاكروا فنانا وأديبا فى آن واحد وكانت

(١) بعد وفاة ديلاكروا اهدت جيني هذه الصورة الى متحف
اللوفر

ثقافته التاريخية والادبية واسعة عميقة ، غير انه لم يلجأ الى الماضي يحتفى فيه بعيدا عن أحداث عصره ، بل كان أيضا حريصا على أن يعيش فى عصره وان يستوحى الأحداث الاجتماعية والسياسية التى كانت تملأ بضجيجها النصف الاول من القرن التاسع عشر . فقد استجاب للحركات الثورية التى كانت تهز فرنسا وبلاد اليونان . وهذا يفسر لنا تنوع مصادر الهامه ، هذا فضلا عن الانطباعات التى جمعها اثناء اقامته فى انجلترا عام ١٨٢٥ وخلال رحلته الى اسبانيا والمغرب والجزائر عام ١٨٣٢ حيث عاد بدخيرة من الرسوم استخدمها فى تصوير عشرات من لوحاته الخالدة ، ابتداء من نساء الجزائر عام ١٨٣٤ حتى لوحاته عن صيد النمر والسباع عام ١٨٥٤ والخيول العربية عام ١٨٦٠ .

ان فن ديلاكروا وان كان يعد نهاية عهد فى تاريخ التصوير المنحدر من عصر النهضة فانه من جهة اخرى يمهّد السبيل للمدارس التى ظهرت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين . وقد كان الاحتفال بالذكرى المئوية لوفاته مناسبة طيبة لمحاولة الربط بين الحركات الفنية التى تعاقبت فى القرن التاسع عشر حتى عصرنا هذا . ولاستخلاص مضمون رسالته الفنية والفكرية ، وقبل التحدث عن شخصية الفنان وخصائص فنه ، يجدر بنا أن نوضح معالم الحركة الرومانتيكية فى الادب والفن وأن نشير الى ما تميزت به الحساسية فى عهد ديلاكروا

خصائص الحركة الرومانتيكية

ان ثورة ١٧٨٩ فى فرنسا لم تكن الا ثورة سياسية

واجتماعية ولم تؤد الى تغيير عميق في الادب والفن نعم
انها اعلنت ان الفن لم يعد في خدمة الامير بل في خدمة
جميع المواطنين ، غير ان المدرسة الكلاسيكية التي كان
يتزعمها لويس دافيد لم تزد الا قوة ورسوخا وظلت
مسيطره وحدها على ميدان الفن

ان بذور الثورة على الكلاسيكية والتي وضعها روسو
واندرية شينييه ومدام دي ستال وشاتو بريان في الادب ،
وفنان اسبانيا الكبير جويا في التصوير ، لم تنبت الا بعد
سقوط امبراطورية نابليون . وهذه الثورة التي ترمى الى
تحرير الفرد والفنان والشاعر تعرف بالحركة الرومانتيكية
ومن الطريف ان تقرر ان رد الفعل الرومانتيكي في التصوير
سبق بحوالي عشر سنوات انفجار الرومانتيكية في الادب

ان المقدمة التي كتبها فكتور هوجو لمسرحيته «كرومويل»
نشرت عام ١٨٢٧ وفي عام ١٨٣٠ وقعت ما سمي في تاريخ
الادب بمعركة هرناني ، في حين ان المعركة بدأت تحتدم
بين المدافعين عن كلاسيكية دافيد وانصار الحركة الجديدة
منذ ان عرض الفنان جيريكو في صالون ١٨١٩ لوحته
الشهيرة « عوامة الميدوزا »

وهنا يجب ان نطرح السؤال الاتي : هل مفهوم
الرومانتيكية في الادب هو هو في التصوير ؟ وقبل الرد
عن هذا السؤال يجدر بنا ان نبحث في اصل كلمة
رومانتيكية Romantisme

يقول لويس ريو Louis Rean ان كلمة Romanti
وردت أولا في الادب الانجليزي في منتصف القرن الثامن
عشر وانها كانت تطلق أولا على فن تنسيق الحدائق وان
معناها : ما هو جدير بأن يصور ، بأن يوحى فرشة
مصور المناظر الطبيعية التي تتسم بالهدوء والوحشية

بحيث تسمح للنفس بأن تستسلم لأحلام اليقظة وأن تتمتع
بما تثيره الذكريات من عواطف عميقة فياضة ، من أشجان
وآمال ، ثم أطلق اللفظ بعد ذلك على الآثار الأدبية من
شعر ومسرح

وإذا عدنا إلى اشتقاق الكلمة فإننا نجد الاتي : ان
Romantique و Romanesque لهما أصل واحد هو
كلمة Romanus التي جاءت منها في اللغة الفرنسية
القديمة كلمة Romans ومعناها أولا : لغة الشعب في
مقابل اللغة اللاتينية التي كانت لغة الفلسفة والعلم .
ثانيا : كتابة شعرية باللغة العامية . ومن Romans جاءت
Romance, Romancier, Romanesque
ومن جهة أخرى نجد في لغة منشدي الشعر المتجولين
كلمة Romant التي جاءت منها .

Romantique, Romantisme
يتبين لنا من دراسة اشتقاق اللفظ أن الحركة
الرومانتيكية أنشأها رجال من الشعب في مقابل المتعلمين
والعلماء واتباع الكلاسيكية . فالشعب يطلق العنان
لفرائزه وعواطفه محاولا تحطيم القيود التي يفرضها
العقل الجامد ..

وباستعراض التعريفات العديدة التي قيلت في
الرومانتيكية يتبين لنا أن هذه الحركة تضع في المقام الأول
الحساسية والخيال والتعبير الشخصي وإثبات الذات
وتمجيد الفريزة ، وأنها تميل في تعبيراتها إلى المبالغة
والتضخيم ..

ويقول ديلاكروا في يومياته متحدثا عن نفسه :
« إذا كان المقصود من الرومانتيكية التعبير الحر عن
انطباعات الشخصية وابتعادى عن الأنماط والنماذج التي
يعاد نسخها في المدارس دون أدنى تغيير ونفورى من

المواصفات الاكاديمية يجب ان اعتسرف لا فقط اننى رومانتيكى ، بل اننى كنت رومانتيكىا منذ الخامسة عشرة »

ويمكن تلخيص مميزات الحركة الرومانتيكية فى الادب والفن فيما يلى :

١ - روح الثورة على القيود والقواعد الكلاسيكية مثل قاعدة الوحدات الثلاث ، الترتيب التصاعدى للأنواع الادبية والفنية والتي كانت تعتبر عوائق فى سبيل نمو الشخصية الحر وازدهارها

٢ - انتصار النزعة الفردية والمطالبة الحماسية بحقوق الفرد ، مع تقوية النزعات القومية التى هى بمثابة فردية جماعية ..

٣ - سيطرة الحساسية والعواطف على العقل . واذا كان العقل هو القاسم المشترك بين الجميع فان مايميز كل شخصية فى صميمها وحميمها هو الجانب الوجدانى اللاشعورى منه . ان الرومانتيكى تغمره باستمرار موجات من الحزن والحنين الى السعادة المفقودة ، ان حساسيته مريضة متقلبة تسكنها أشباح الموتى ويمزقها القلق والهيلة ، وغالبا ما يكون ملأه الجئون والانتحار

٤ - ولكن ليس من الضرورى ان تكون الحساسية الرومانتيكية دائما مريضة ، فقد أشاد الرومانتيكيون بجمال الطبيعة وسحرها خاصة تحت ضوء القمر ولأول مرة أصبح المنظر الطبيعى الذى يعكس انفعالات الفنان موضوعا لذاته ودون وجود أشخاص فيه ، وكذلك أشادوا بالليل الساحر الذى يهيب الجو المناسب للتأملات والأحلام ، والليليات Nocturnes فى الشعر والموسيقى والتصوير تتجاوب نغماتها واشعتها وظلالها فى جو ساحر حال . وكما ان الرومانتيكى يؤثر الليل على النهار فانه

يجد مثعته في ذكر الخريف والشتاء والتجول ليلاً ونهاراً
بين الانقراض والاكواخ

ومن جهة أخرى وجدت حساسية الرومانتيكى. غناء
جديداً بفضل بعث الشعور الدينى بعد الموجة الالحادية في
القرن الثامن عشر . فقد فتحت الكنائس التى أغلقتها
الثورة وطلب من الفنانين رسم الصور الدينية ، غير ان
عددا قليلا منها يعد من روائع الفن . وقد أسهم ديلاكروا
في اثراء التصوير الدينى مثل لوحته المؤثرة : عذراء الشفقة
في كنيسة سان دينى ، والصور الحائطية لهيكل الملائكة
في كنيسة سان سولبيس

١٥ - وأخيرا لجأ الرومانتيكيون الى مصائد الهام
جديدة فبينما كان الكلاسيكيون يطالبون بالعودة الى فنون
العصور القديمة توجهت الانظار الى القرون الوسطى
والى العالم الاسلامى فى الشرق وشمال افريقيا والى
الصين فى الشرق الاقصى . والمؤلفات الادبية التى
استوحت الاستشراق عديدة مشهورة ، وجزء كبير من
أعمال ديلاكروا استمدت موضوعاته من الشرق ، مناظره
وعاداته وأحداثه التاريخية

اما مميزات الحركة الرومانتيكية فى التصوير بصفة
خاصة ، فانها تتلخص فيما يلى :

١ - الغاء الترتيب التصاعدى للوحات حسب موضوعها .
فاللوحة التى تمثل حدثا أسطوريا لم تعد تعلو على لوحة
تمثل منظرا طبيعيا أو طبيعة صامتة . أن العبسرة فى
كيفية تعبير الفنان عن حسه وانفعاله ، وبذلك أصبح كل
موضوع مهما كان متواضعا جديرا بالهام فرشاة المصور ،
حتى القبح قد يصبح حسنا بفضل سحر الفن . وليس
من المحتم على الفنان أن يصور مناظر الريف الرومانى ،

بل عليه أن يستوحى مناظر الريف في بلاده
٢ - أحياء الكاريكاتور والأشكال المشوهة واستخدام
الرسم كوسيلة من وسائل الهجوم والنقد الاجتماعي . ان
معيار الجمال المثالي لم يعد له أى وزن ، فالمصور غرضه
الاول ابراز الطابع الذى يميز موضوعه ، سواء كان هذا
الموضوع جميلا او قبيحا ، جادا أو هزليا . ألم يرسم
جريكو Gericault فى مجموعته الشهيرة عن نزلاء
مستشفيات الامراض العقلية ، ألم يرسم ديلاكروا صورة
الشاعر الايطالى توركوأتوتاسو وهو يعانى من هلوسات
الجنون ؟ وفى عالم الكاريكاتور السياسى والاجتماعى لا بد
من ذكر الفنان دوميه Daumier

٣ - اما من ناحية صناعة التصوير بالزيت فلم تؤثر
فيها الحركة الرومانتيكية . ان الألوان يتم مزجها على
الباليت غير أن العجينة أصبحت أكثر سمكا من ذى قبل .
ونرى ديكام Descamps يستخدم السكينة لهذا الغرض .
غير ان ديلاكروا تحت تأثير المصور الانجليزى كونستبل
Constable يمهّد السبيل لفن الانطباعيين والتنقيطيين
فيما يختص بتجزئء القيم اللونية ووضعها جنباً الى جنب
على اللوحة دون مزجها على الباليت بحيث يتم المزج
والاحساس بالألوان المركبة فى شبكية العين مباشرة وتتميز
الحركة الرومانتيكية بتقديم اللون على الرسم أى بتقديم
العنصر الحسى على العنصر العقلى . وأخيراً يجب أن
نذكر انتشار التصوير بالألوان المائية - اكواريل وجواش
- وذلك تحت تأثير الفنانين الانجليز ، وكذلك التقدم
الكبير الذى حققته فنون الحفر . . الحفر البارز على
الخشب والحفر على النحاس ، وأخيراً الليتوجرافيا التى
ظهرت فى بافاريا عام ١٧٩٨ . وقد استفاد فن الكاريكاتور

وفن تصوير الكتب من الليتوجرافيا ، كما تشهد على ذلك أعمال دوميه والصور التي رسمها ديلاكروا لكتاب فاوست لجيتيه ..

تلك هي أهم خصائص الحركة الرومانتيكية في الادب والتصوير ، وقد وصلت هذه الحركة الى ذروتها في عام ١٨٣٠ ، وتزعم الحركة في الادب فيكتور هوجو ، وفي الموسيقى برليوز ، وفي التصوير ديلاكروا ، ثم تلاشت في عام ١٨٤٣ عند سقوط مسرحية هوجو «البورجراف» أما الحركة التي بدأها ديلاكروا فقد ظلت محتفظة بروحها القوية الجذابة حتى وفاته ، في حين انحرفت لدى الاخزين وغرقت في موجة من الحساسية المريضة .. ويكمن سر نجاح ديلاكروا في شخصيته التي جمعت صفات الفنان والمفكر والاديب

شخصية ديلاكروا

من المحال ارجاع العبقرية الى منطق واحد . الم يكن ديلاكورا نفسه يقول لاسـتندال Stendhal

« اننا مزيج غريب من الاضداد لا يمكن تفسيره ، ان الشخص الواحد يحوى عشرة أشخاص ، وقد يحدث في بعض الاحيان ان هؤلاء العشرة يظهرون جميعهم دفعة واحدة »

ان شخصية ديلاكروا ذات قطبين رئيسيين: لدينا من جهة الشخص الجامع الحساس الذي تجرّفه سيول الانفعال والخيال ، ومن جهة أخرى الناقد الصارم المتزن والذي ينتابه الشك من حين الى آخر . انه

رومانتيكي بفطرته ولغريزته ، بثقله وحساسيته المرهفة ،
بسرعة قابليته للاستثارة الانفعالية وبهذه الدرجة
البسيطة من الحمى التي لازمتها طوال حياته غير أنه
كلاسيكي بحبه للنظام والاتزان ، وبمحاولة ضبط نفسه
انه في الوقت نفسه ينتمى الى زمنه ولا ينتمى اليه . انه
متيقظ لكل ما يحدث حوله ، واسع الثقافة ، حاد الذهن
حديثه شائق جذاب ، قاس احبانا في حكمه على زمنه
وعصره ، غير انه يدافع بحرارة عن حرية الفنان . هو
يحب ايضا ان ينظر الى الماضي ، وان يقضى ساعات طويلة
في قراءة القدماء ، وربما كان يحلو له ان يعيش في القرن
السادس عشر ، قرن ذروة الفنون الجميلة ، انه بميله
الى التأمل والتأمل الذاتي ينتمى الى طائفة كبار
مفكرى فرنسا الذين حللوا بعمق الطبيعة البشرية أمثال
مونتاني ولاروشفوكو . انه معجب براسين ، بموتزرت ،
وبيتهوفن وفولتير . انه في فنه قريب جدا من ميكسل
انجلو وفرونيز وروبنس وذلك بفضل احساسه بالعظمة
والروعة ، وحبه للأشكال والالوان الجميلة ، ومحاولته
احياء التصوير الحائطي كما في عهد النهضة . وهو من
جهة أخرى رائد الفن الحديث بفضل حساسيته القلقة
وتعبيره عن الحركة ولمسات فرشاته الجامحة وجبراته
في تقابل الالوان

انا بصدد شخصية معقدة تتصارع فيها الاضداد
والمتناقضات ، شخصية حوت جميع الاسرار وجميع
المواهب كما يقول جول رومان ، شخصية تستعصى على
التحليل والتفسير . ان أعمال ديلاكورواتفسر عصره أكثر
من ان يكون عصره هو الذي يفسره ومنهج تين Taine
يبدو بهذا الصدد ناقصا . واذا كانت أعماله تفسر

شخصيته فان هذا التفسير يظل قاصرا فأعماله هي أكثر من مجرد انعكاس ذاته أو نتيجة اعلاء دوافعه اللاشعورية فالتفسير في ضوء التحليل النفسى وان كان يلقي بعض الاضواء على الشخصية يميل الى خفض بعض قيمتها بالقول بأن الاثر الفنى ليس سوى اعلاء الليبيدو المعساةة غير المشبعة - الواقع أنه من المحال الوصول الى تفسير شامل لشخصية ثرية معقدة مثل شخصية ديلاكروا . ان العبقرية تستعصى على التعريف ، ويمكن أن نقول عن ديلاكروا ما كان يقوله هو عن قيمة اللوحات الفنية : ان قيمة اللوحة لا يمكن التعبير عنها : هي فى الواقع ما يفلت من حدود التعبير الدقيق ، هي ما تضيفه روح الفنان الى الالوان والخطوط لمخاطبة روح المشاهد

ولا يوجد فنان مثل ديلاكروا برع فى محادثة الروح ، سواء فى لوحاته أو فى مذكراته اليومية ، انه كان المصور الشاعر الذى عشق فنه وآله عدم فهم معاصريه فيما عدا القليل منهم أمثال بوديلير وجوتيه وبلزاك ، ان روح معاصريه لم تتجاوب معه ، ورغم علاقاته بالاوساط الادبية فانه ظل طوال حياته يعانى من شعور العزلة المرير، ولذلك كان يلجأ الى مخاطبة نفسه فى مذكراته اليومية التى بدأها فى عام ١٨٢٢ والتى دون فيها تأملاته الفلسفية وآراءه فى الفنون التشكيلية

تأثير ديلاكروا فى الفن الحديث

ان فن ديلاكروا وان كان يعتبر نهاية عهد فى تاريخ التصوير المنحدر من عصر النهضة فانه من جهة أخرى

يمهد السبيل للمدارس التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين . ولكي تقدر مدى تأثيره في الفن الحديث نبدأ بذكر الخصائص التي تميز أعماله

أولاً : ثراء المخيلة وانطلاقها في الزمان والمكان ، مما أدى الى تنوع الموضوعات التي عالجها . ومن جهة أخرى يجب الإشارة الى الطابع الفكري الذي يطبع الكثير من أعماله حيث يستخدم الأسلوب الرمزي والتشبيهي . فانه ليس من أنصار الفن للفن

ثانياً : ان فن التصوير يفتح أمام الفنان وأمام المتذوق آفاقاً جديدة نحو الماضي ، نحو البلاد النائية ، مواطن الشهامة والشجاعة والسحر والالوان الزاهية والاضواء الساطعة ، فالتصوير كالشعر والادب من وسائل الانطلاق والتحرر من كل ما هو رتيب وممل

ثالثاً : ان التصوير مصدر سرور ومتعة للعين بفضل اللون وانسجام الالوان وحركة الكتل الملونة

رابعاً : يتميز أسلوب ديلاكروا من حيث الصنعة باللمسات العريضة الفياضة ويتغلب اللون على الرسم بمعنى انه لا يحصر اللون داخل خطوط مرسومة بدقة بل هو يرسم باللون مباشرة دون التدقيق في التفاصيل الصغيرة تاركاً للعين عندما تنظر من مسافة مناسبة ان تقوم بادماج التفاصيل في كتل كثيرة متحركة تحقق بترابطها الديناميكي وحدة اللوحة كلها

وفي ضوء هذه الخصائص نستطيع ان نتبين تأثير ديلاكروا على المدرسة الانطباعية التي اهتمت بتحليل الضوء والتقاط انعكاساته على سطح الاشياء وتأثيره

على الانطباعية الحديثة التي حاولت ان تبقي لالوان الطبيعة واقعيته ونصوعها وذلك باستخدام بقع من الالوان الاولى غير الممزوجة بحيث يتم المزج فى شبكية العين ، وقد استخدم ديلاكروا هذا الاسلوب فى تقسيم درجات اللون وفى وضع بقع الالوان المكملة بعضها البعض جنبا الى جنب بحيث يحدث تجاوزها وانعكاس بعضها على بعض لونا جديدا كالا حساس بالاخضر الناتج عن وضع بقع زرقاء جنبا الى جنب مع بقع صفراء . وهذا واضح خاصة فى لوحته الشهيرة نساء الجزائر

ولاشك فى أن انطلاق اللون وتمجيده وتفخيمه وعده من أقوى ما يعبر عن الانفعالات ، كان له أكبر الاثر فى تصوير رينوار وفان خوخ وفى بعث حركة الوحشيين أمثال ماتيس وديران وفلامنك

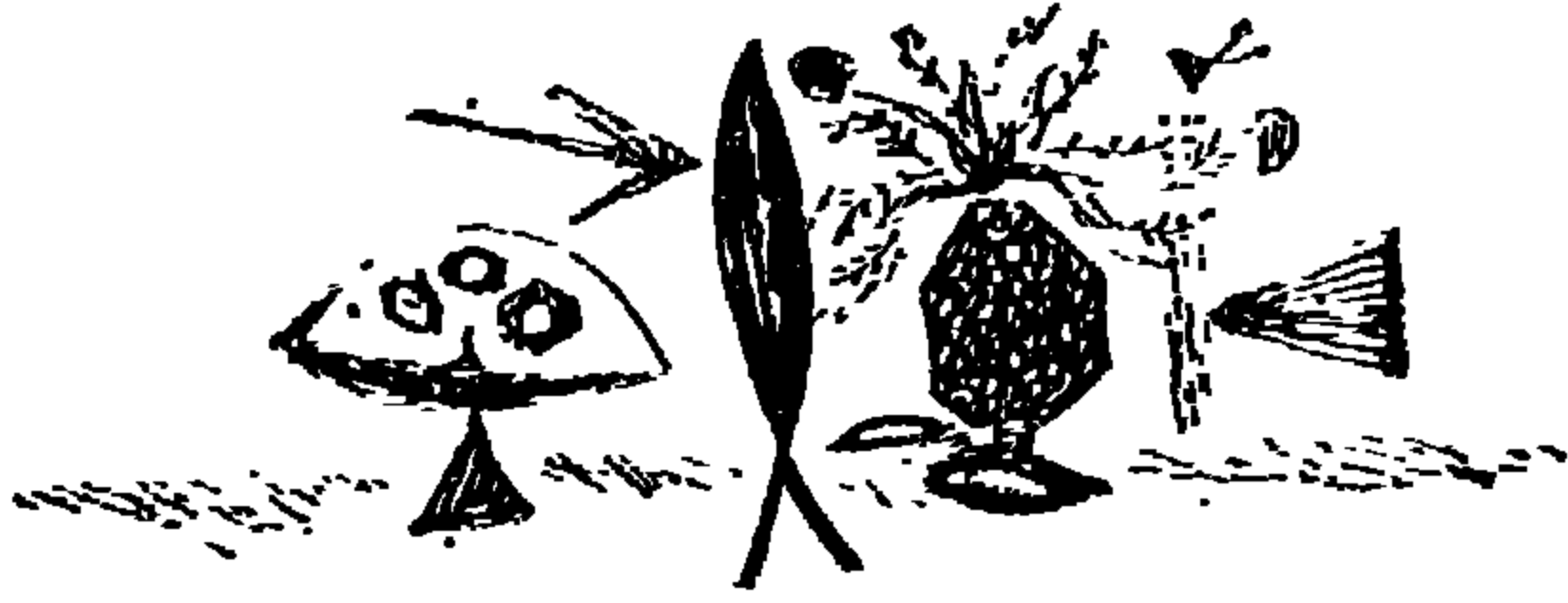
ونلاحظ فى بعض اللوحات عدم التزام ديلاكروا بقواعد المنظور التقليدية مما أدى احيانا الى قلب المنظور ، وهذا الاسلوب فى عكس اتجاهات المنظور نشأهده لدى المصورين التكعيبيين أمثال بيكاسو وبراك . ولم تفت هذه النقطة نقاد الفن المعاصرين لديلاكروا فقالوا عنه انه لا يتقن الرسم ولا يراعى كما يجب قواعد المنظور

وأخيرا يمكن القول بأن ديلاكروا باحترامه للقيم التشكيلية قبل كل شئ وبدفاعه عن لغة الالوان ولغة التكوين والتوزيع للخطوط والسطوح لغة الانسجام والتناظر والتقابل قد تنبأ بالفن التجريدى . ومن اقواله الماثورة انه كان ينصح الناظر الى اللوحة بأن يقف بعيدا عنها بحيث يعجز عن تعرف موضوع اللوحة مكتفيا فى بادئ الامر بأن يشاهد توزيع البقع اللونية فى التكوين العام للوحة ، كما يستمع المتذوق الى سيمفونية

الموسيقى البحتة وان يحكم على اللوحة من حيث هي قطعة تصوير ملون وان يستجيب للوحة بلفتها التشكيلية أولا ، ولا ضرر طبعاً من ان يقترب بعد ذلك لكى يتعرف الموضوع ولكى يستشعر بالاضافة الى الاحساس التشكىلى البحت شتى الانفعالات والعواطف التى يمكن ان تترجم الى لغة الكلام . . فجمال اللوحة لا يكمن فى ترجمتها الادبية بل فيما تثيره لدى المتذوق الاصيل من انفعال خالص . .

ولوحات ديلاكروا بغض النظر عن موضوعاتها ، تتميز بشاعريتها التشكيلية وبقدرتها على بعث هذا الانفعال الجمالى الخالص . وفى الصفحات التى كتبها بوديلير عن ديلاكروا عام ١٨٥٥ ، يقول الشاعر والناقد الفنى العظيم: « يبدو أن هذا التصوير يرسل مضمونه النفسى الى بعيد كما يصنع السحرة والمشعوذون . وترجع هذه الظاهرة العجيبة الى القدرة على استخدام الالوان ، الى هذا التوافق الكامل بين درجات اللون وقيمه ، الى التناغم - القائم من قبل فى عقل الفنان المصور - بين اللون والموضوع . ويبدو أن هذا اللون - وليس سمح لى فى استخدام هذه الحيل اللغوية للتعبير عن أفكار غاية فى الدقة - يفكر بذاته مستقبلاً عن الأشياء التى يكسوها. ثم ان هذه التوافقات الرائعة بين الالوان غالباً ما توحى الينا بتناغمات الميلوديا ، والانطباع الذى تتركه هذه اللوحات فى نفوسنا يكاد يكون انطباعاً موسيقياً »

واذا كان ديلاكروا يطلب من اللوحة أن تكون أولاً متعة للعين ، فهو يضيف أنها يجب أن تخاطب أيضاً الروح حتى تتم الموائمة بين اللوحة والمتذوق . . يجب أن تبعث هذا الانفعال الجمالى الخاص بفن التصوير والذى تعجز لفظة الكلام عن التعبير عنه »

الاتجاهات المعاصرة فى الفنون التشكيلية

التكعيبية

شهد العقد الاول من القرن العشرين ثلاث حركات جديدة فى فن التصوير ، الوحشية والتكعيبية والمستقبلية ولكل حركة من هذه الحركات الثلاث دلالة خاصة من حيث معالجة ثلاث نواحى من مقومات اللوحة هى اللون والشكل والحركة ومن حيث تأثيرها فى الحركات التشكيلية التى ظهرت بعد الحرب العالمية الاولى ..

وقبل التحدث عن هذه الحركات وتمهيدا لفهمها وتقديرها يجدر بنا أن نتناول بالبحث احدى الظواهر الهامة التى تتميز بصفة خاصة الفن المعاصر ، هى ظاهرة تشويه الشكل ، أو عدم مراعاة التشبيه بين الصورة والنموذج . وقد يعترض البعض على استخدام لفظ « التشويه » فى مجال الفنون الجميلة بحجة أن التشويه يفيد معنى التقبيح ولكن ليطمئن المعارضون اذ أن الاشوه من النعوت المضادة المعنى فهو القبيح أو المليح ، فقد يكون التشويه اذن اما موضع استنكار أو استحسان ، وقد

يكون من الوسائل القوية للتعبير الفنى ، بل قد يكون من مقتضيات الفضاء التشكيلى . .

والواقع أن هناك نوعين من التشويه ، تشويه الشكل الظاهرى وهو معروف بالتشويه التعبيرى وتشويه البناء وهو المعروف بالتشويه الجوهرى أو التشريحى . التشويه التعبيرى يحترم القانون الكلاسيكى وقد استخدمه مصورو عصر النهضة فى إيطاليا وإسبانيا أمثال رفايللو وبوتشيللو وبيرو ديللا فرنشسكا والجريكو ونجده أيضا لدى أنجر فى القرن التاسع عشر . فقد يغير المصور من شكل بعض أجزاء الجسم كالوجه والعنق واليد والاصابع وذلك لتأكيد الأثر التعبيرى أو لإبراز الرشاقة ولكن دون القضاء على قواعد الرسم الكلاسيكى ، هو ضرب من اللعب بين الواقع والأشكال المصطنعة المألوفة . أما التشويه الجوهرى أو التشريحى فهو خاص بالفن الحديث المعاصر ، هو نوع من اللعب بين الواقع وبين المقتضيات التى تحتتمها عدة عوامل مثل مساحة اللوحة ، انطلاق خيال الفنان ، ابتكار أشكال جديدة ، الإيحاء بفضاءات خيالية ، تحقيق التوازن والربط بين أجزاء اللوحة . اننا نشاهد مثل هذه التشويهات الجوهريّة فى الشكل فى بعض لوحات سيزان وبصفة خاصة لدى ماتيس وبيكاسو وغيرهما من المصوِّرين العصريين ، أى لدى فنّانين أرادوا أن يحرروا رؤيتهم من التقاليد القديمة وأن يكتشفوا لغة التصوير الأصلية كما استخدمها مثلا قداماء المصريين بوجه خاص وفنانو الشرق بوجه عام

وما قلنا عن تشويه الشكل يصدق أيضا على تشويه اللون . ولنأخذ مثلا الحركة الأولى التى ذكرناها فى مطلع هذا الحديث وهى الحركة الوحشية ، أولى الحركات الفنية

الثورية في القرن العشرين . ففي عام ١٩٠٥ عرض اثنا عشر مصورا لوحاتهم في صالون الخريف وكان زعيمهم ماتيس . . فأثار هذا المعرض ضجة استنكار عنيفة في الاوساط الفنية - وازدادت المقاومة عنفا أثناء المعرض الذي أقيم عام ١٩٠٦ في صالون المسقلين . ولم يطلق هؤلاء المصورون اسم الوحشيين على أنفسهم بل أطلقه أحد النقاد ، فعندما دخل قاعة العرض لمح في وسط القاعة تمثالا صغيرا منحوتا حسب أسلوب فن النهضة ، فقال « دوناتللو بين الوحوش » لم تحتفظ حركة الوحشيين طويلا بعنفها الاول فاذا ظل ماتيس مخلصا لروحها تحول عنها البعض اما بالعودة الى الاسلوب الكلاسيكي أو باكتشاف أسلوب شخصي جديد كما أن فرعا جديدا أخذ ينمو في الحركة المعروفة بالتعبيرية ، خاصة في ألمانيا وبلجيكا ، حيث تغلب الجانب القصصي أو الانفعالي على الجانب التشكيلي البحت . .

ويمكن تلخيص مبادئ الوحشية فيما يلي : منح المقام الاول للالوان الفاقعة الساخنة الخالصة كما تخرج من الانبوبة، تتساوى القيمة الضوئية في جميع أنواع اللوحات، بناء الفضاء بواسطة الالوان ، اضاءة السطح المنبسط المفلطح دون تجسيمه بواسطة الظلال ، تبسيط الوسائل وتنقيتها ، تحقيق التوازن التام بين التعبير أي الإيحاء الانفعالي والزخرفة أي التنظيم الداخلي وذلك بواسطة التلوين . ويجدر بنا أن نشير هنا الى أن تغلب الإيحاء الانفعالي على الزخرفة والتنغيمات الجزئية أدى الى الحركة التعبيرية التي سبق ذكرها

وبعد عام ١٩٠٧ أخذت حركة الوحشية تخف حدة وتأججا فحلت محلها حركة ثورية جديدة بزعامة بيكاسو

و براك وقد أطلق النقاد على هذه الحركة اسم التكعيبية وذلك على سبيل السخرية والازدراء ، لأن اللوحات التي كان يعرضها بيكاسو وبراك تبدو أنها مكونة من مكعبات متداخلة أو مصفوفة الواحد بجانب الآخر . لم يوافق أصحاب هذه الحركة على التسمية التي اطبقت عليهم ، فهم يرفضون أن يعدوا من بين أصحاب النظريات . وبهذا الصدد يقول بيكاسو أننا عندما نصور تبعا لهذا الأسلوب الجديد فأنا لا نرمى الى انشاء التكعيبية بل الى التعبير عما في انفسنا . والمشكلة الاساسية التي واجهها بيكاسو وبراك تتلخص في ابتكار وسيلة جديدة لتمثيل الاحجام الملونة على سطح ذي بعدين ، دون الخضوع لمظاهر الواقع المتغيرة العابرة ، انهما على طرفي نقيض مع الانطباعيين .

فيجب أن نحدد الرؤية التلقائية الفورية وأن نطرح جانبا التغيرات الجوية العرضية . وتمخضت الحركة التكعيبية عن لغة تشكيلية جديدة تمتزج فيها العناصر الوجدانية والعقلية . فالتكعيبون يحاولون ان يحددوا الخصائص الثابتة للأشياء وأن يوحوا بثبات الأشياء واستقرارها في فضاء مغلق دون منظور ودون ظلال واضواء وذلك عن طريق ضرب من التبلور الهندسي أوحى به سيزان من قبل ، وموضوعات اللوحات التكعيبية مقصورة على أشياء بسيطة : أشجار ، منازل ، أوان ، أكواب ، ثم بعد ذلك المناضد وبعض الآلات الموسيقية ، وكلها أشياء يمكن ردها الى أشكال هندسية ، بل أخذ بيكاسو يتناول الأشخاص بأسلوبه الجديد فمالت المكعبات الى أن تكون مسطحات متداخلة ذات جانبيين أحدهما فضاء والآخر مظل فأصبحت الأشكال مزدوجة المنظور تبدو أحيانا بارزة الى الامام وأحيانا أخرى منسحبة الى الخلف . وبقصد ترك الشكل

يحدث عن نفسه ، مهما تكن درجة التششت أو التشويه ، أصبحت الألوان في المرتبة الثانية واقتصر بيكاسو وبراك على استخدام لون أو لونين من الألوان الباردة مثل الرمادي والبني الخفيف . وفي نفس الوقت تغير تكوين اللوحة فبدلاً من أن يقف المشاهد بعيداً عنها دعت إلى الدخول فيها وأن يدور حول الشكل ناظراً إليه من جميع زواياه في آن واحد . فقد ابتكر التكعيبيون بهذه الطريقة فضاء تشكيميا جديداً بعد محاولة لحل مشكلة الحركة والاستمرار بصورة مبتكرة جديدة . فقد حلت النظرة المتزامنة محل النظرة المتتابعة ، أى حل التآني محل التتالي كما لو كان المصور يريد أن يلخص في شكل واحد جميع جوانب الشيء أو كأن المشاهد يدور بسرعة حول الشيء فينتطبع أثر أحد الجوانب على شبكية العين ولا يزول حتى يحدث أثر جانب ثان ثم ثالث فتتراكم هذه الآثار وتتجمع وتندمج اللحظات المتتالية في لحظة واحدة مما يوحى باستمرار الزمن . هذا يفسر لنا بعض اللوحات الغريبة التي تمثل الرأس مجانباً والأنف جانبياً أو تمثل الوجه جانبياً والعين مجانباً كما في رسومات قدماء المصريين

يميز بعض مؤرخي الفن الحديث ثلاث مراحل اجتازتها الحركة التكعيبية : المرحلة التجريبية من ١٩٠٧ إلى ١٩١٠ ثم المرحلة التحليلية من ١٩١٠ إلى ١٩١٢ ، وأخيراً المرحلة التأليفية أو التركيبية ، وقد اعترض بيكاسو على استخدام لفظي التحليل والتركيب . فالفنان ليس بعالم ، غرضه هو ابتكار الأشكال وعندما يتم تصوير الشكل يصبح وحدة قائمة بذاتها تحيا حياتها الخاصة . وكان بيكاسو يكرر قوله المشهور « اننى لا أبحث بل أجد ولا أعرف ما كنت أبحث عنه إلا بعد أن أجد » يريد بهذا القول أن يؤكد أن الصدارة

فى الفن ليست للموضوع الخارجى بل لقدرة الفنان
على الابداع وعلى خلق أشكال جديدة

ويسدو لى ان التكعيبية ترجحت ، لا بين التحليل
والتركيب ، بل بين التجريد والتجسيم ، بين استلها
مخيلة الفنان المبدعة واستلها الواقع ، بين القيم الشكلية
الهندسية البحتة والقيم اللمسية . فالمرحلة المعروفة
بالتكعيبية تتميز بالعودة الى الواقع وادخال اجزاء من
الاشياء فى اللوحة يلصقها ويدمجها فى الصورة كقطعة من
الورق او النسيج او اجزاء من نشارة الخشب او حبات
الرمل ..

ثم طغى الجانب الحسى على الجانب العقلى فى لوحات
التكعيبين بالعودة الى الالوان بعد عام ١٩١٤ كما نشاهد
ذلك فى بعض أعمال بيكاسو ولوحات جوان جرى وديلونى
وهذا الانسجام الذى تحقق من جديد بين العنصر الحسى
والعنصر العقلى ، بين اللون والشكل ، أكسب اللوحة
مزيدا من التنعيم والموسيقى

ان الحركة التكعيبية بوجه عام ، على الرغم من تطرفها
ومن محاولاتها الجريئة لقلب الاوضاع المألوفة ، لم تكن
حركة عابرة فروحها لا يزال حيا نابضا فى أعمال الفنانين
المعاصرين ، بل قد تجاوزت آثار هذه الحركة حدود
التصوير الى النحت والى العمارة ، بل الى الحياة
اليومية فى شكل الاوانى التى نستخدمها وفى تصميم
الموبيليا وفى الزخرفة الداخلية

فالحركة التكعيبية لم تستوح الواقع ولم تستمد الهامها
من الحياة اليومية ومع ذلك طبعت الواقع والحياة اليومية
بطابعها الخاص لانها لم تكن محاكاة عمياء تستأثرها

المظاهر المألوفة بل كانت حركة ابداعية خلقة ولها السبب شكلت كثيرا من مظاهر الحياة اليومية بشكلها

اما الحركة الثالثة التى سنتحدث عنها الان - وهى الحركة المستقبلية - فقد سارت على نهج يتعارض تماما مع نهج التكيفية ولهذا السبب فشلت ولم تترك أثرا يذكر فى عالم فن التصوير . أصحاب هذه الحركة جماعة من الشعراء والمصورين الايطاليين بزعامة الشاعر مارينتى الذى نشر نداءه المتهب فى عام ١٩٠٩ على صفحات جريدة الفيجارو فى باريس . فهو يقول : « سنتفنى بحب المخاطرة ، سنجد القوة والشجاعة والجرأة والثورة والحب . ان روعة العالم قد ازدادت بجمال جديد هو جمال السرعة . أحرقوا المكتبات ، اغمروا المتاحف بالحياة حتى تطفو على سطحها لوحات الماضى ، اننا نجوم السماء ! . وقد تعاقبت النداءات والتصريحات منادية بأغفال الماضى وبتمجيد المستقبل وبتأليه الحاضر الذى يتميز بالقوة الجبارة والحركة المتفقة والسرعة الجامحة . يجب التخلص من نير بعض الالفاظ التى تفيد معنى الانسجام والذوق السليم ، يجب القضاء على النقد الفنى لانه عقيم ، بل لانه ضار يعرقل سير التقدم

والمستقبلين يستلهمون السرعة والحياة الصاخبة كما تبدو فى المصانع وفى الشوارع المزدحمة بالسيارات والمارة ولكن الوسيلة التى لجأوا اليها لتمثيل الحركة والسرعة وسيلة ساذجة للغاية . . فهم يمثلون الجواد الذى يعدو لا بأربعة أطراف بل بالعشرات وذلك بالإشارة الى الاوضاع المتتالية التى تتخذها أرجل الجواد أثناء جريه . ألم يتأمل هؤلاء المستقبليون فى لوحات جيريكو التى تمثل سباق

الخيال فى أبسوم ، ألم يشاهدوا تمثال روان الرجل الذى
يمشى وهو ويوحى بالحركة بصورة فنية رائعة على الرغم
من أنه تمثال لا يتحرك

ان خطأ المستقبلين أنهم قدموا النظرية على احساسهم
الفنى ، اعتقدوا أن الفن يجب أن يعبر مباشرة عن قطاعات
من الحياة وان يكون صورة صادقة عارية عما يدور حولنا .
لكن كيف يمكن أن يقوم فن بدون رمز وإيحاء ، بدون إيهام
وتلبيس . وكيف يمكن أن يحقق الفن رسالته فى هذا
الجو الصاخب من النداءات العدوانية الهدامة ؟ نعم أن
الحركة المستقبلية كانت صدى وانعكاسا لعصرها ولكنها
لم تكن حركة فنية لأنها بدأت فى صورة حركة فكرية وظلت
محصورة فى دائرة الالفاظ والنظريات . وعند نشوب
الحرب العالمية الاولى فى عام ١٩١٤ تفرق أتباعها فتحول
أحدهم الى الأسلوب التكعيبى وارتد غيره الى الواقعية
الأكاديمية بينما حاول ثالث تحقيق مبادئ المستقبلية فى
مجال الموسيقى ، فقال بالضوضائية

وان لم يترك المستقبليون تراثا غنيا فانهم أثروا فى
حساسية معاصريهم باسترعاء انتباههم الى مظاهر المدنية
الحديثة ، كما أنهم أثروا فى حركة الشعر المرسل ووضعوا
بعض البذور التى ستتمو بعد انتهاء الحرب فى الحركة
الفوضوية المعروفة بالدادائية والتى تمخضت عن التيار
السريالى فى الادب والفنون التشكيلية وهذا ما سنعالجه
بالتفصيل ..

السريالية

تناولنا فى حديثنا ثلاث حركات فى فن التصوير ، ظهرت فى بداية القرن العشرين حتى نشوب الحرب العالمية الاولى : الوحشية والتكعيبية والمستقبلية التى حملت لواء الثورة ضد الواقع المألوف وضد التقاليد الاكاديمية المتحجرة كما أنها أعلنت حرية الفنان فى اطلاق نزعتة الى الابتكار والتجديد سواء فى الصنعة أو فى اختيار موضوع اللوحة . ولا بد أن تتسم كل حركة ثورية فى الفنون والاداب بسمة التطرف والمبالغة . فمجدت الوحشية الالوان الصارخة واعتبرتها أحسن وسيلة للتعبير عن احساسين الفنان الانفعالية والعاطفية واطلاق الشحنات الوجدانية التى تتواتر فى أعماق نفسه . وتمخضت الوحشية عما نسميه اليوم بالحركة التعبيرية التى تتناول هذه الجوانب من الحياة التى توحى بالاسى والحزن واليأس . فأعمالها مطبوعة بطابع انسانى عميق ولها قدرة فائقة على إثارة مشاعر المشاهد وحمله على التجاوب مع مآسى الحياة العسيرة . أما فى الحركة التكعيبية فقد هبطت قيمة الالوان لتفسح المجال للخطوط والمسحطات من حيث هى عناصر للاحجام . فتحليل للحجم ثم تركيب لعناصره بشكل جديد يكاد لا يوحى بالبعد الثالث وأصبح التعبير محصورا فى دائرة القيم التشكيلية البحتة دون تعديتها الى عالم الوجدان والعواطف . وجاء الفن التكعيبى فناً مطبوعاً بطابع عقلى تحليلى لا يخلو من الجفاف والصرامة ولما قامت الحرب العالمية الاولى وانتشرت فجائعها وغمرت العالم بسيل من الدماء والدمار أخذت القيم الحضارية

والروحية التي كانت تضيء بآمالها مطلع القرن العشرين تتفكك وتنهار ، كذلك أصيب الايمان بالعلم وبالحضارة الصناعية بضربة قاسية ، هذه الحضارة الصناعية التي أراد المستقبليون تمثيلها وتمجيدها في لوحاتهم

فكان لابد من أن يحدث رد فعل عنيف ضد القيم العقلية والعلمية التي فضحت الحرب في قصورها وعجزها عن تحقيق آمال الانسان وارضاء رغباته الروحية العميقة . ودوت صيحة العصيان الاولى في زيورخ في سويسرا عام ١٩١٦ اطلقها الشاعر الرومانى ترستان تزارا والمصور هانس ارب وغيرهما من الادباء والفنانين ، صيحة عصيان وتمرد في وجه التقاليد والنظام الاجتماعى القائم والاساليب السائدة فى الفن والادب . سُميت الحركة بالدادائية من كلمة دادا وهى كلمة من لغة الاطفال تشير الى الحصان . وقد اختيرت هذه الكلمة بالصدفة عند فتح القاموس وقراءة أول كلمة فى أعلى الصفحة . والاعتماد على مجرد الصدفة فى تسمية الحركة يرمز الى ارادة أصحاب الحركة والتحرر من كل قيد واطلاق العنان للمخيلة الجامحة وللنزوة العابرة . . فالدائمية حركة تدميرية فوضوية تحارب جميع الاساليب الفنية والادبية القائمة ، ولتطرفها الشامل فانها كانت تحمل فى طياتها العوامل التى لا بد وأن تؤدي الى تدميرها هى بدورها . غير أنها قبل أن تتسلاشى فى عام ١٩٢٢ أثارت حركات مماثلة لها فى المانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأصدر الدادائيون بعض المجلات لنشر دعوتهم ومن أهم هذه المجلات مجلة الاداب التى أنشأها جماعة من الشعراء على رأسهم بريتون وأراجون وقد أطلقوا اسم الاداب على مجلتهم

استهزاء وتهكما بالاساليب الادبية السائدة

وتمخضت هذه الحركة التدميرية عن حركة بنائية جديدة هي المعروفة بالسريالية ، تناولت أولا الشعر والنثر الفنى ثم انتقلت الى ميدان التصوير والنحت . ولفظ سريالى Surrealiste معناه ما هو فوق الواقع أى ما هو كائن وراء انواقع المؤلف العادى ، ما هو كامن وراء الاقنعة العقلية والاجتماعية المتحجرة التى فقدت حيويتها ونزعت عنها كل دلالة شخصية عميقة . وأول من استخدم لفظ سريالى هو الشاعر الفرنسى ابوليفير عندما وصف مسرحية « نديا تيرزياس » بأنها درامة سريالية . ولم تمثل هذه المسرحية الا مرة واحدة عام ١٩١٧ فى جو صاخب من المرح والهرج . ثم شاع استخدام لفظ السريالية عندما نشر الشاعر زينون فى عام ١٩٢٤ تصريحه الاول عن السريالية ، معلنا أن ينبوع الالهام والابداع ليس فى الشعور ولا فى التفكير الارادى الموجه بل فى اللاشعور وفى عالم الاحلام وأن الحركات الالية التلقائية وما تنطوى عليها من تعبير ودلالة هى وحدها المؤدية الى ابتكار معان جديدة واستعارات وتشبيهات غير مألوفة محملة بشحنة كبيرة من الايحاء الشعري والايهام الفنى بعيدا عن القيود الجمالية والخلقية والتقليدية

وقد تأثرت السريالية بتحليل النفسى وبنظريته فى الطبيعة الديناميكية للاشعور ، فالشاعر السريالى أو المصور السريالى يحاول هو أيضا كالمحلل النفسى الكشف عن النزعات الخفية فى نفسية الانسان وتحرير قوى اللاشعور والتعبير عن الحياة الذاتية التى كبنت تحت ضغط العرف الخلقى والاجتماعى . فالسريالية هى فى

الواقع بعث جديد عنيف للحركة الرومانتيكية فى وجه الحضارة الصناعية العملية التى تقوم على مبادئ العقل وتوجيهات المنطق

وتحاول السريالية تمزيق الاحجية التى تخفى عالم الغيبىات والتقاط المعانى السحرية التى تنطوى عليها الاشكال والاشياء ، الاحجار والازهار ، وهى تغمر الاشباح والتخيلات ، بل الهاوسات والتصورات العجيبة فى جو من الشاعرية والتهلل ، كما انها تستسلم الى المصادفات العشوائية والاتفاقات الفجائية مؤمنة بأن هناك انسجاما وتجاوبا بين الحركات اللاشعورية والانتفاضات اللا ارادية وبين التيارات الكونية الخفية والانتقام التى تتجاوب الحانها بين الاجرام السماوية . فبينما يحاول العلم أن يسيطر بالعقل على الكون بأسره ترمى السريالية الى الكشف عن كنه الوجود وجوهره بالمخيلة المبدعة الطليقة

وعندما نقول أن السريالية تناهض الواقع وترنو الى ما يسمو عليه ، هل معنى هذا أن الفن السريالى غير واقعى وانه وليد الابداع المطلق وأن دلالة لا تتجاوز حدود القيم التشكيلية البحتة ؟ ان هذا الحكم لا يصدق على الفن السريالى قدر صدقه على الفن التجريدى ، فهناك نموذج يلهم الفنان السريالى ، وهو نموذج واقعى ، بل أكثر واقعية من أى نموذج نجده على الطبيعة ، لانه نموذج داخلى . هو رؤيا من وحى الفنان نفسه ، من وحى دوافعه ورغباته اللاشعورية . وهذا النموذج الداخلى لا يمكن أن تراه العين التى تحجرت وأصبحت أسيرة المألوف والعادى والتقليدى والواقع ، بل العين التى أصبحت عاجزة عن ادراك جوانب الجدة والغرابة التى لا تزال قائمة فيما هو عادى ومألوف

فالفنان السريالى يدعو الى إعادة تربية العين بتحطيم هذا الحاجز الذى اقامته العادات والتقاليد حتى ينفذ الانسان ببصيرته الى عالم اللاشعور والاحلام ، بل الى عالم الهذيان والهلوسات وعندئذ تستأصل جذور المألوف والعمل الرتيب ويشعر الانسان - ولو الى حين - بأنه فقد القدرة على التوجه فى المكان والزمان وأنه أصبح أمام مشهد جديد ، وعندئذ تحدث الصدمة والدهشة والذهول ويتحقق الاحساس الفنى الاصيل

ان الفن السريالى يتوسط الطريق بين التكعيبية والتجريدية ، فالاولى لا تزال تستوحى الواقع الخارجى غير انها تفكك هذا الواقع وتعيد بناءه بصورة جديدة . أما التجريدية فى التصوير فهى تنشئ القيم التشكيلية البحتة دون ان ترمز هذه القيم الى أى موضوع خارجى . اللوحة التجريدية ليست سوى سمفونية من الخطوط والمساحات والاشكال والالوان ، هى شبيهة بسمفونية موسيقية بحتة ونعنى ببحتة انها لا تحاكي شيئا ولا توحى بأية فكرة معينة بل هى نظام من الانغام ترتبط وتتجاوب تبعا لنسب معينة واللوحة التجريدية ان عبرت عن شيء ، خارج اطارها التشكيلى ، فانها تعبر عن حرية الفنان المطلقة ان يلعب بالقيم التشكيلية كيفما يشاء ، فهى المرحلة الاخيرة لحركة تحرر الفنان من الواقع التى بدأتها المدرسة التكعيبية

فالسريالية باستلهاها النموذج الداخلى الذى يحمله الفنان فى أعماق نفسه تتوسط الطريق كما بين التكعيبية والتجريدية ، غير أنها تعلو عليهما لان الواقع الداخلى أكثر اصالة وغزارة من الواقع الخارجى ولانها لا تقصر دلالة الآلة الفنية على القيم التشكيلية البحتة . فهناك مضمون انساني : وأن كان قريبا مثيرا للدهشة

ولكنه مضمون يعبر عن مكنونات نفسية الفنان ويعبر خلال الفنان عن بعض التيارات الفكرية والوجدانية السائدة في بيئة الفنان الثقافية

وحيث أن المصور السريالي يستلهم نموذجا داخليا ذاتيا فلا بد من أن تتنوع الأساليب والاجواء في لوحات السرياليين . ويمكن تقسيم حركة السريالي الى أربع شعب هي الواقعية السحرية ، الغيبية الكونية ، الرمزية السحرية ، وأخيرا السريالية الرومانتيكية . وفيما يلي اشارة سريعة الى ما تتميز به كل شعبة

استلهمت الشعبة الاولى ، وهي الواقعية السحرية أسلوب مصور ايطالي « كيريكو » سبق الحركة السريالية

بما سماه التصوير الميتافيزيقي . ويبعدو أن كيريكو من أنصار التصوير الكلاسيكي فلوحاته تمثل أشخاصا أو حيوانات داخل منظر من العمارات والاعمدة ولكن الجو المسيطر على اللوحة هو جو من السكون الرهيب . ثم يلجأ المصور الى عدة وسائل من الخداع بحيث يشعر المشاهد ان البعد الثالث لا يتجه من الخارج نحو الداخل فحسب ، بل أيضا من الداخل نحو الخارج كأن بعض الاشياء الممثلة في

اللوحة على وشك السقوط خارج اطارها . يسعى المصور ان يكون اكثر صدقا ودقة من الفوتوغرافية ولكننا في الواقع بصدد فن أصيل لا مجرد محاكاة لان الفنان

يحقق بصنعتة وبأسلوبه الشخصي أهم أغراض الفن وهو الايهام أي أنه يقدم لنا مشهدا مزدوج الدلالة : دلالة قريبة ودلالة غريبة . فاذا نظرنا الى اللوحة يسبق الى ادراكنا القريب في حين أن الغريب هو الذي يقصده الفنان ولا يلبث المشاهد بعد لحظة أن يحس بلمسة الغريب في آن

واحد ٠٠ ومن أشهر مصوري الواقعية السحرية رينيه ماجريت وبول دلفو البلجيكيان ، والمصور الأنجليزى بول ناش والفرنسى بيير روا والاسبانى سلفادور دالى

أما الشعبة الثانية التى نعتناها بالغيبية الكونية فيمثلها بصفة خاصة الفنان الفرنسى ايف تانجى الذى تدخلنا لوحاته فى عالم غريب شاسع تلوح فى فضائه العميق أشباح وكائنات لا يمكن تشخيصها كأن الفنان يريد أن ينتقل بنا الى عهد الخليقة الاولى عندما كانت فى طورها الجنينى ٠٠

ومع مصورى الشعبة الثالثة وهى الرمزية السحرية ندخل فى عالم يضع سحرا لطيفا وخيالا شعريا حيث ترمز الاشكال الى حقائق لا يعرف سرها سوى الفنان نفسه .

فلوحات بول كلى السويسرى وجوان ميرو الاسبانى تدعو المشاهد الى أن يسترسل فى أحلام لطيفة بعيدا عن الحياة ومآسيتها القاسية

ولدينا اخيرا الشعبة الرابعة التى يمثلها الالماني راكس ارنست والاسبانى سولانا والفرنسى اندريه ماسون وهم بعكس أصحاب الرمزية السحرية يريدون ان يعبروا عن مآسى الحياة ، عن الخوف والقلق ، عن فجائع الحرب ، عن الصراع القائم بين الحياة والموت ، بين الحب والبغضاء فالسرياليون الرومانتيكيون يلتقون ، على الرغم من اسلوبهم الخاص ، بالحركة التعبيرية التى سبق ذكرها فى بدء الحديث

أما عملاق الفن الحديث ، بيكاسو ، فانه تأثر بدوره بالحركة السريالية وان لم ينضم اليها رسميا . ومرحلته السريالية لم تدم طويلا وقد بدأها فى عام ١٩٢٦ وانهاها فى

عام ١٩٣٤ عندما نشبت الحرب الاهلية فى بلاده ، وهب ليعرض علينا أجمل مراحل فنه ولكنها مهدت السبيل لمرحلته التعبيرية الرائعة التى توجهها بلوحته الخالدة «جربنتكا» التى تمثل ويلات الحرب الاهلية فى وطنه

وخلاصة القول ان التصوير السريالى ليس نزوة عابرة من نزوات الفنان ، بل هو مرآة تعكس احد وجوه حضارتنا العصرية ، القلق الذى يسيطر على قلب الانسان الذى اصبح يجهل مصيره . كما انه وسيلة من وسائل تخفيف هذا القلق بالتعبير عنه بطريقة رمزية . ان الفنان السريالى عندما يسقط على لوحته هذه الاشباح المخيفة يحاؤون استئناس هذه الاشباح ليعيد الى نفسه المعذبة شيئا من الطمأنينة والامان وليضىء فى جوانب قلبه المظلم وميضاً من الامل ..

التجريدية

أن زيارة واحدة لاي معرض دولى أو شبه دولى للتصوير فى الوقت الحاضر يكفى لكى يلاحظ المشاهد أن ميدان التصوير يضم فريقين متعارضين متناهضين : فريق الفن الشخص المجسم اى الذى يستوحى الطبيعة والواقع الخارجى ويمثل أشخاصا وأشياء يساهل التعرف عليها والذى توحى لوحاته بمعان وعواطف ذات مضمون انشائى . وفريق الفن المجرد الذى يتجنب الاشارة الى أى عنصر تمثيلى أو تصويرى ، الى أى شىء مستمد من الواقع الموضوعى الذى يكون الاوسط الذى تدور فيه حياتنا اليومية وحيث يصبح الشكل والمضمون شيئاً

واحدا اى نسقا من الخطوط والاشكال ومن المسطحات
والبقع الملونة بنظام خاص . والمعركة حامية بين الفريقين:
أن انصار التمثيل والتجسيم والتشبيء يعلنون أن
التصوير فن تمثيلي كالنحت او الشعر ولا يمكن أن يحاكي
الموسيقى او العمارة محاكاة تامة والا فقد طابع الذاتية
والاستئلال . . فيرد عليهم أنصار الفن المجرد قائلين أن
التصوير قد فاز اخيرا باكتشاف افته الخاصة وهى لغة
الخطوط والاشكال والالوان وهو مصر على تطهير هذه
اللغة من جميع الشوائب التى تعكر صفاءها ونقاوتها
وان الاشارة الى الواقع الخارجى ، الى اشخاص أو مناظر
طبيعية أو مشاهد اسطورية أو تاريخية ، أو طبائع
صامتة تحول فن التصوير الى وسيلة فى حين أنه يدعى
لنفسه الحق بأن يكون هو غاية نفسه . ومفردات هذه
اللغة التصويرية البحتة ، أى الخطوط والمسطحات والالوان
هى جوهر اللوحة ولبها فى حين أن الموضوع غير التشكىلى
أمر ثانوى يمكن الاستغناء عنه دون أن تفقد اللوحة
دالتها الفنية الخالصة بها كلوحة لا كتمثيل لفكرة أو
حدث أو قصة . .

فالنزاع عنيف بين الفريقين كأن المشكلة هى حياة
أو موت ، وجود أو عدم ، ولا يمكن ان يكون الحكم
الذى سيفصل فى هذا النزاع ما يسمى بالذوق السليم
أو بذوق الجمهور . فاذا احتكمنا الى جمهرة المشاهدين
فسيصدر الحكم على انصار الفن المجرد بانهم مهرجون
عابثون مضللون ، أو على الاقل بأنهم مصابون بما يشبه
الفصام الفنى فلجأوا الى عالم غير واقعى فارين من الحياة
ومن الاهتمامات الانسانية الراهنة

ولكن مهما تكن قيمة الاعتراضات الموجهة الى الفن

المجرد ، ومهما تكن من جهة اخرى القيمة الجمالية للوحات المجردة فان هناك أمرا واقعا لا يمكن تجاهله وهو ان الفن التجريدى فن عالمى وان اكثر من خمسين فى المائة من مصورى العالم يمارسون التصوير المجرد . . فتقام له معارض فى باريس ونيويورك، فى روما وامستردام فى سان باولو ودسلدورف ، فى القاهرة وأثينا وهو يدرس فى طوكيو ضمن دروس الخط والرسم ، بل يزاوول سرا فيما وراء الستار الحديدى . وليس التصوير المجرد وليد هذه السنوات الاخيرة ، بل يجدر بنا اليوم ان نحتفل بمرور نصف قرن على ظهور اول صورة مجردة لغاسيلى كندنسكى فى ميونخ عام ١٩١٠ وعلى ظهور كتابه « الروحانية فى الفن » وهو الدعامة الاولى التى قامت عليها الحركة التجريدية ، غير انها لم تنبع من مصدر واحد ولم تكن من شأن مدرسة منعزلة ، بل نجد فيما بين ١٩١٢ ، ١٩١٥ انشاء مراكز الفن المجرد فى عدة بلاد فى أوروبا ، فى هولندا مع موندريان ، فى فرنسا مع ديلونى ، وفى ايطاليا مع مانيللى وفى روسيا مع لاريانوف وماليفتش ، كأن هذه الحركة الثورية الجديدة هى نتيجة حتمية لتطور التصوير وكأن الفن وملابساته الجمالية والفكرية كانت تقتضى ظهور هذه الحركة فى هذه الحقبة ذاتها من الفن . وبعد هذه المرحلة الاولى من نشأته توارى الفن التجريدى ودخل فى مرحلة كمون فى الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين تاركا المجال للتصوير السريالى والتعبيرى ثم نقر الى المقدمة بعد عام ١٩٤٦ واصبح فنا عالميا له معارضه ومتاحفه ومجلاته الخاصة به . .

وعندما ننت هذا الفن بأنه مجرد هل نعى انه

شبيه بالمعادلات الرياضية وان عناصره لا تختلف عن رموز الجبر وانه ليست هناك أية اشارة ولو بعيدة الى العناصر الطبيعية . هل فعلا أغلق الفنان التجريدى عينيه وأسكن في قواده جميع الاصدااء التى ترد على ماتبعته الطبيعة والواقع الانسانى من مثيرات وايحاءات ؟ كلا والا يكون قد قضى نهائيا على التصوير من حيث هو فن . ربما تكون تسميته بالمجرد غير موفقة لان التصوير التقليدى التمثيلى يعتمد ايضا على التجريد ، لان التفاحة التى يرسمها سيزان ليست بتفاحة تلمس وتؤكل ، هي قبل كل شىء نظام من الخطوط ومن درجات من الالوان منظمة بشكل ما ، واذا كانت صورة تفاحة سيزان توحى بتفاحة حقيقية فهذا الايحاء ليس هو ما يقصده الفنان أولا بل هو أمر عرضى ثانوى . ويجدر بنا ان نذكر هنا تعريف موريس دينى للوحة عند مطلع هذا القرن وقبل ظهور الحركة التجريدية ، يقول دينس ، وهو مصور فنان وناقد فنى لامع وعميق ، أن اللوحة قبل أن تكون جوادا في ساحة الحرب أو امرأة عارية هي في جوهرها مساحة مسطحة تغطيها الوان موزعة وفقا لنظام ما فالمصور التجريدى يطبق في لوحته هذا التعريف بحرفيته فالفنان التجريدى ليس اذن تجريديا الى الحد الذى نظنه عندما نستعمل لفظ التجريد . والواقع أن هناك فئات متعددة داخل الحركة العامة التى تضم انصار التشكيلية البحتة : التجريديون الخالصون ، وانصار الفن الشبيه بالمجرد Semi-Abstract ثم الهندسيون والفنائيون ، ثم الانطباعيون والتعبيريون ، واخيرا الفضائيون والموسيقيون . ويمكن تقسيم هذه الفئات المتنوعة الى ثلاث شعب تبعا لانتماها الى احد الرواد الثلاثة للفن التجريدى : ديلونى الفرنسى ، وموندريان

الهولندي وكندنسكى الروسى • فأنصار ميلونى يمجّدون
الالوان الخالصة وينشئون تكوينات ديناميكية ورمزية
بواسطة ايقاعات دائرية ، ففى لوحاتهم مرونة وانسياب
وشحنة حسية قوية . أما اتباع موندريان فالتصوير
فى نظرهم هندسة ساكنة استاتيكية تمثلها لوححة
موندريان مربع أسود داخل مربع ابيض . فاللوححة
عبارة عن نسب منسجمة أو عن تقابلات بين ألوان خالصة
وخطوط ومسطحات ، كأن المصور يريد الاشارة الى
معادلات رياضية أو الى منحنيات رياضية . فأننا
أزاء فن أرادى رزين بارد كله تقشف وزهد ، بأزاء فن
يريد ان يحلق بوثة واحدة فى عالم المطلق

أما الذين جذبهم فن كندنسكى فانهم لا يعدون
التصوير من انتاج الفكر الرياضى او المنطقى ، بل فيضا
روحيا ولحنا غنائيا • ان المصور يعبر عن ارتعاشه
الفنى التلقائى بواسطة خطوط وبقع ملونة تبدو انها
موزعة بالصدفة على سطح اللوحة وانها مزودة بحركة
داخلية تنتقل بلطف بين النغم التشكيلية فتضجها على
الرغم من تناثرها الأعشوائى فى وحدة موسيقية جذابة .
وهذه الموسيقى المتحركة هى التى تضيف على اللوحة
شحنها التعبيرية وهذه الشحنة التعبيرية القوية بدورها
هى التى تدفع المصور انتجريدى الى ان يخرج من برجه
العاجى وأن يفتح عينيه موجهها نظرتة من جديد الى الطبيعة
.. والواقع ان انصار كندنسكى يحسون بالمتناقضات
التى تتنازع العالم فى هذا العصر الجرىء الذى حطم
الذرة والذى تراوده من حين الى آخر ، هذه النزعة
الآثمة الى تدمير العالم بعبد أن سسخر بأقدس القيم
الانسانية . أننا مرة اخرى بصدد رومانتيكية جديدة بعد

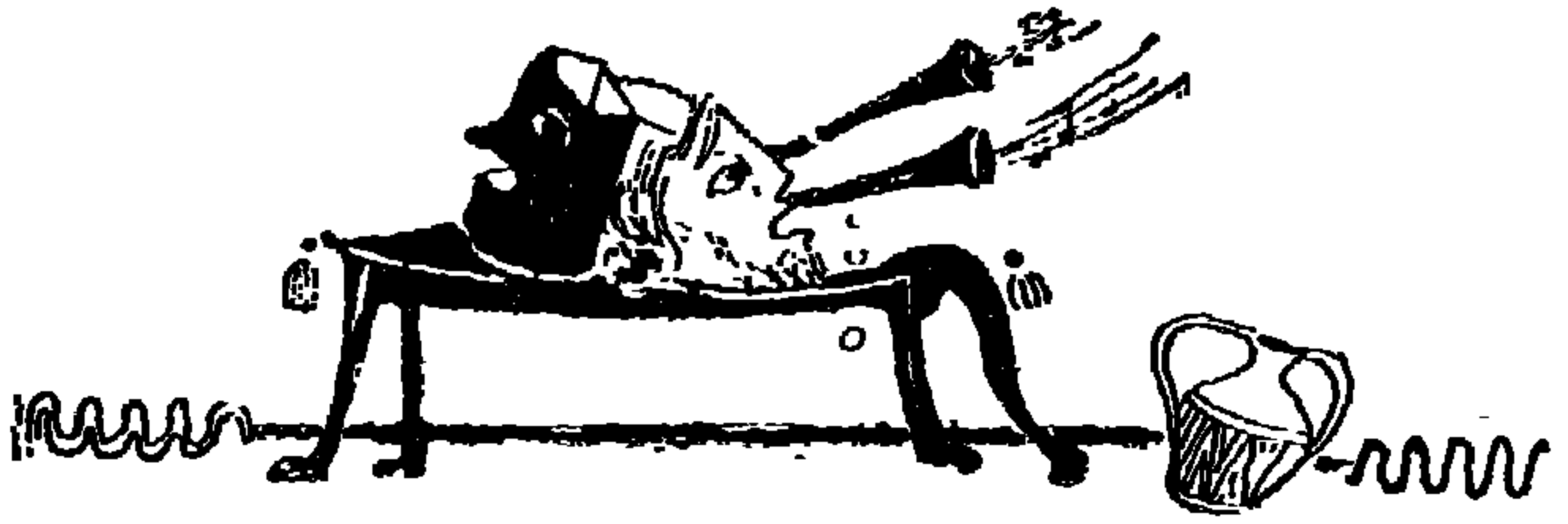
الرومانتيكية التى انتهت اليها الحركة السريالية وليس فى هذا التطور داخل الفن التجريدى نفسه مما يثير الدهشة لاننا نجد برهانا جديدا على ما ذهب اليه بعض مؤرخى الفن عندما قرروا ان كل حركة فنية لابد وأن تمر بثلاثة أطوار ، وان كل طور يتميز بأسلوب معين وفقا لترتيب واحد : الاسلوب البدائى ، الاسلوب الكلاسيكى والاسلوب الذى يحقق أعلى درجة من التوافق بين الاجزاء أو بين القيم الفنية المختلفة ، كأن يتحقق التوافق بين العناصر البنائية والعناصر الزخرفية . أما فى الطور الثالث فان العناصر الزخرفية تتحرر من النظام الذى كانت خاضعة له وتأخذ تنمو وتتكاثر لذاتها الى حد الطغيان على العناصر البنائية

وقد دخل الفن التجريدى الان فى طوره الرومانتيكى، فى طوره الموسيقى الغنائى التعبيرى مما يدفعنا الى ان نشبه اللوحة حقا بسمفونية من الالوان . وهذا الاتجاه التعبيرى هو الذى سينقذ الفن التجريدى من المأزق الذى كاد يدخل فيه وسيعيد اليه اللمسة التى كاد يفقدها فى لوحات التجريدين الهندسين الفضائيين . نعم ان اللوحة التجريدية البحتة ، عندما تكون من عمل فنان أصيل من شأنها أن تثير فى نفوسنا متعة فنية ، غير انها متعة تروى القليل ولا ترضى جميع الرغبات الجمالية فهى متعة محصورة فى أحاسيس عامة من التهدئة والتهيج أو القلق . فالمشاهد يريد ان يحلم ، يريد أن تنقله اللوحة من حالته الرتيبة الهادئة الى حالة من الانجذاب والاختطاف والتهلل

ففى كثير من اللوحات التجريدية يكاد يكون من المحال

ان نرى الضرورة التى اقتضت هذه النسب التى توزعت بمقتضاها هذه الاشكال والبقع . فاما ان يكون الفن التجريدى ذاتيا بحثا وعندئذ يصبح لغزا لا يمكن حله أو لغة مغلقة عاجزة أن تؤدي أى رسالة حتى فى دائرة الكتابة التشكيلية البحتة ، واما ان يكون موضوعيا كل الموضوعية - كأن يكون نظاما من المربعات والمثلثات - وعندئذ يستنفذ المشاهد متعته الفنية من اللحظة الاولى . . . وهنا تثار مشكلة هامة جدية بأن تسترعى من يعملون فى حقل الفن والنقد الفنى . هى الفنون الجميلة : الموسيقى والعمارة والنحت والتصوير والشعر اجناس متميزة بعضها عن بعض أم يمكن ارجاعها الى فن واحد ، هو فن الايقاع والوزن والعدد

ان التصوير التجريدى وكذلك النحت التجريدى والحركة المعروفة بالصوتية والتى تريد ان تجعل من الشعر سلسلة من الاصوات عديمة المعنى ، كل هذا محاولات للاقتراب من الموسيقى الخالصة . وسواء ذهبنا الى ان هذه المحاولات فشلت أو لا بد ان تفشل ، أو اعتقدنا انها أصابت قسما من النجاح فانها على كل حال تشهد بقدرة الانسان على ان يتجاوز الحدود التى رسمها لنفسه أو فرضتها الطبيعة عليه ، وسواء ضل طريقه أو اهتدى اليه . وعلى الرغم من صيحات الاستنكار التى كانت تصاحب كل خطوة يخطوها فى عالم المجهول أو فى عالم المتناقضات فلا بد من أن يعود من هذه الرحلات الجريئة وهو مزود بحصاد غزير من الالهامات التى يشرى بفضلها عالم الفن وعالم الاحلام وعالم الغزوات الروحية . . .

أصل التراجيديا عند اليونان

لا تزال المناقشات تدور بين علماء الادب اليوناني حول أصل التراجيديا ، في حين أن الاتفاق يكاد يكون تاما بينهم فيما يختص بأصل الكوميديا . أن الموضوع ليس مقصورا على ظهور التراجيديا من الوجهة التاريخية ، بل يتناول ما هو أهم من مجرد التحقيقات التاريخية ، أعني الدلالة العميقة التي كان ينطوي عليه هذا المشهد الدرامي الذي سمي بالتراجيديا

يقول الرأي السائد بأن التراجيديا تطوير لنوع من الشعر الغنائي المعروف بالـ *Dithyrambe* والذي كان ينشده الكورس اكراما لاله الخمر باكوس أوديونيزوس . . وتتميز هذه الاناشيد بطابع الجموح والحماس ، وقد تكون حزينة أو مفرحة ، وهي مصحوبة برقصات سريعة . وكان قائد الكورس يسرد مغامرات الاله وأفراد الكورس يشاركون الاله في أحزانه وأفراحه . ومما هو جدير بالذكر أن المغنين كانوا يرتدون جلود الماعز لكي يشبهوا صفار الالهة المعروفين بالساتير والذين كانوا يرافقون باكوس في تجولاته ، كما جاء في اساطير اليونان . والساتير أطرافه السفلى شبيهة بأطراف الماعز ونصفه

الاعلى شبيه بالانسان غير ان اذنيه مديبتان وله قرنان
صغيران . فهو اذن مزيج من الانسان والماعز والنقوش
القديمة تمثله ممسكا بيده كأسا أو مزمارا

واذا عدنا الى أصل كلمة تراجيديا فنجدها مكونة من
Trages تيس ومن o de غناء . وفي ضوء هذا
الاشتقاق انقسم مؤرخو الادب اليوناني قسمين : فريق
يقول ان التراجيديا سميت هكذا لان الاحتفال بعيد
ديوتيزوس كان يتضمن تقديم قربان للاله وكانت الذبيحة
جدي أوتيس ، ويذهب الفريق الثاني الى أن التراجيديا
هى فى الاصل أغان ينشدتها مغنون يرتدون جلود الماعز
والرأى الثانى هو السائد . والامر الذى يدعم الرأى الثانى
هو وجود ما يعرف بالندراما الساتيرية وكان هذا
النوع من المسرحيات يلقي قبولا كبيرا فى أثينا فى حوالى
منتصف القرن الخامس قبل المسيح . والندراما الساتيرية
خليط من الملهاة والمأساة . وكما سبق أن ذكرها كانت
النقوش تمثل الساتير نصفه الاعلى انسان ونصفه
الاسفل جدي ، فكان من الطبيعى ان يتجه الظن الى ربط
التراجيديا بأناشيد المرتدين جلود الماعز

غير أنه يمكن أن نوجه اعتراضين على هذا التأويل :
أولا : ان التصور الشعبى للساتير هو انه كائن كثير
الحركة ، يميل الى المرح والهرج ، وكثيرا ما يكون ثملا
من شرب الخمر مندفعاً وراء شهواته فهو أبعد ما يكون عن
معنى المأساة والفاجعة ، هذا المعنى المتضمن أصلا
فى التراجيديا . والاعتراض الثانى هو ان النقوش التى
اكتشفت على الاوانى والرسومات التى وجدت على الخزف
فى القرنين السادس والخامس لا تمثل الساتير فى شكل
الماعز بل فى شكل حصان وتعرف هذه الاشكال بالـ

Silences
والرسومات التى تمثل الساتير فى شكل
ماعز لم تظهر الا بعد ظهور التراجيديا

وانقاذا للرأى الذى يقول بأن التراجيديا تطوير للاناشيده
التى كان ينشدها مغنون يرتدون جلد الماعز ، حاول
بعض المفسرين تحويل الحصان الى تيس ، أى تحويل
السيلين الى ساتير بالقول بأن السيولين كانوا يتصفون
بصفات الساتير كالجموح والمرح والاندفاع الشهوانى

وعلى كل حال ان الذين يربطون بين التراجيديا وبين
موكب المغنين المرتدين جلود الماعز لا يفرقون بين اصل
التراجيديا واصل الكوميديا . فالكوميديا هى بدون شك
مرتبطة بالاحتفالات التى كانت تقام اكراما للاله باكوس ،
فبجانب الديتيراب الذى تحول الى التراجيديا حسب
الرأى الشائع ، كان يؤلف موكب من جماعة من المهرجين
المشاكسين ، ويطلق على هذا الموكب اسم كوموس
فالكوميديا هى أناشيده الكوموس

لابد اذن من الفصل بين أعياد باكوس وما يتخللها من
أناشيده وقصائد غنائية من جهة ومن تهريج من جهة اخرى
وبين التراجيديا ، ومحاولة البحث عن اصل التراجيديا
فى مجال اخر لكى نحافظ على الطابع المأسوى الحزين
الفاجع الذى يميز التراجيديا عن الاعمال المسرحية
الاخرى مثل الدراما الساتيرية والكوميديا والتراجيكوميديا
هذه المحاولة قام بها Fermaml Rubert أستاذ الادب
اليونانى فى السربون فى بحث له نشر عام ١٩٦٢

يعود روبر الى رأى كان سائدا فى الادب الفرنسى فى
القرن السادس عشر مؤداه ان اصل التراجيديا يرجع
الى احتفال دينى يقام اكراما للالهة والموتى من الابطال
وكان المحتفلون يقدمون للاله ذبيحة من فصيلة الماعز .

فاذا كان المحتفل به الها كانت الذبيحة تيسا أما اذا كانت
أله كانت الذبيحة عنزه

ولكن ما علاقة هذه الشعائر الدينية بالتراجيديا ؟
الخطوة الاولى للاجابة على هذا السؤال نجدها في تعليق
دونه أحد الشراح القدماء على هامش نص من مسرحية
يوربيدس Hécube يقول التعليق أن الكورس عندما يصل
الى أوركسترا لكى ينشد النشيد الافتتاحي Pams

يدور حول الاوركسترا فى اتجاه ما ثم يدور فى الاتجاه
المضاد الذى يسمى Thymélé وهذا اللفظ معناه المذبح .
والسير الدائرى فى اتجاهين متضادين يذكرنا باللابيرانت
أو القصر الذى بناه ملك جزيرة كريت ميتوس وكان مكونا
من دهاليز متشعبة بعضها مسدود بحيث أن الزائر يضل
طريقه فيعجز عن الخروج منه الا اذا أهدى بخيط أريان
ويصف لنا هوميروس ما كان منقوشا على درع اخيل . .
صفوفا من الراقصين ، بعضهم يسرون فى اتجاه
والبعض الآخر فى الاتجاه العكسى . ولا شك فى أن هذه
الرقصة هى الرقصة نفسها التى انشأها تيزيه فى جزيرة
ديلوس والرقصات التى كانت شائعة فى مناطق أخرى
من بلاد اليونان وتعرف برقصة اللابيرانت

وهذه المساحة التى يحدثنا عنها هوميروس اكتشفها
رجال الآثار منذ نصف قرن عندما كشفوا عن قصر مينوس
فى مدينة كنوسوس . وفى الرسومات « الفريسك » التى
تزين جدران غرف القصر ترى هذه المساحة وعلى جانبيها
مدرجات تجلس عليها النساء لمشاهدة حركات الراقصين .
وقد يكون من الطريف القول بأن المشاهد المسرحية فى
العهد اليونانى الكلاسيكى مأخوذة من حفلات الرقص التى
كانت تقام فى قصور كريت من حوالى ١٥٠٠ سنة
قبل المسيح . .

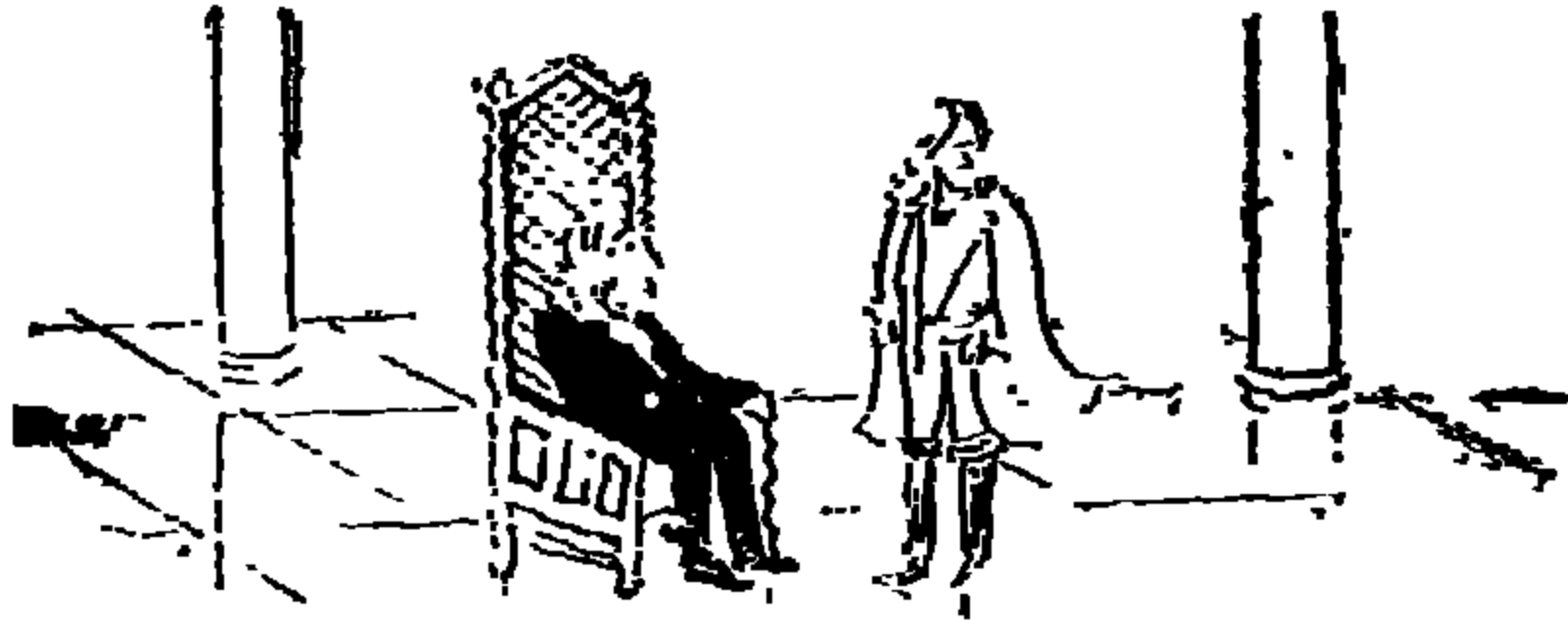
ولكن الامر الذى يهمنى هنا هو ان التراجيديا يرجع أصلها الى القصائد الفنائية التى كانت تنشأ بمناسبة تقديم القرابين من التيوس . فان التيس منذ أقدم العصور ينظر اليه على أنه حيوان محمل بذنوب وخطايا الناس وان فى ذبحه خلاصا وتطهيرا من هذه الذنوب . . وهذا الاعتقاد ليس خاصا باليونان بل نجده لدى شعوب أخرى فى العصور القديمة . وقد يصل الامر فى بعض الحضارات وحتى فى اثينا نفسها ان يحل انسان محل التيس فيصبح هو كبش الفداء . فنحن هنا بصدد شعائر دينية الغرض منها تطهير القوم من شوائبهم ، من الدنس والرجس . . فيضحى الفرد فى سبيل خلاص أهل المدينة . اليس معنى « كبش الفداء » هو الذى يتجسد امامنا فى التراجيديا ، من هو اوديب سوى هذا الانسان المحمل بالدنس والخطيئة والذى يدان على الرغم من براءته . ونزلت به المصائب والفجائع لكى يكفر عن ذنوب الآخرين ويخلص أهل المدينة من الكوارث التى أصابتها . اننا بصدد بطل حلت به لعنة القضاء والقدر ، لا لعنة الآلهة فقط لان الآلهة أنفسهم خاضعون لاحكام القضاء والقدر . .

وخلاصة القول ان أصل التراجيديا يرجع الى فكرة التطهير بتقديم الذبائح تكريما للموتى

وتذكر النصوص القديمة أن مشاهد التراجيديا لم تكن بمناسبة الاحتفال بأعياد باكوس ، بل كانت تكريما لاحد الابطال كما ورد ذلك فى نص المؤرخ هيرودوت . ثم جاءت الاحتفالات بتمجيد الاله باكوس فأدمجت فيها الطقوس الجنائزية القديمة

ان هذا التفسير يتلاءم اكثر مع روح المأساة من

التفسير الذى يرجع اتراجيديا الى رقص جماعة السانير
وما يتخلل هذه الرقصات من تهريج ومرح . فهو يربط
بين الرقص التطهيرى حول المذبح وفكرة كبش الفداء ..
ويجب ان نذكر ان مشاهدة التراجيديا يكاد يكون أمرا
اجباريا لجميع سكان المدينة وكانت مدرجات المسرح
تتسع لحوالى ١٥ ألف مشاهد . وفكرة الاجيار توحى
باننا بصدد احتفال دينى لا مجرد احتفال ترفيهى . وكانت
المشاركة بين الممثلين والمشاهدين مشاركة فعلية عاطفية
.. فلم يكن الممثل يتكلم بصوته العادى % بل كان القأؤد
أقرب الى الغناء حينئذ والى الانين والنحيب حينئذ
آخر كأنه كاهن يؤدى الشعائر الدينية . ومما كان يزيد
من روعة الاداء وقوف الممثل على عكازين عاليين ووضع
القناع على وجهه وتضخيم حجم جسمه بالملابس السميكة .
هذا هو جو المأساة وفى هذا الجو الرهيب المروع كان
يبدو للمشتركين فى أحداث التراجيديا أن حجب السماء
قد تمزقت وان الانسان فى سبيله الى أن يرتفع الى مراتب
الآلهة أنفسهم ..

المسرح والتحليل النفسى

مقدمة

ان الاتجاه السائد اليوم نحو التخصص فى دوائر المعرفة والعلم بل التخصص داخل فرع واحد من فروع علم ما ، يحجب عن نظرنا حقيقة هامة جوهرية هى أن فروع المعرفة مهما تعددت وتنوعت يمكن ارجاعها الى عدد قليل من الاصول ان لم يكن الى أصل واحد .
فالعصارة الحيوية التى تتجمع فى الجذور وتأخذ مجراها فى الجذع هى التى تتوزع فى جميع فروع شجرة المعرفة فى اوراق كل فرع منها وثماره

وعلى الرغم من الاختلافات العرضية التى نشاهدها بين مظاهر الثقافة المتعددة ، بل على الرغم من الاختلافات النوعية بينها فانه فى وسع النظرة الشاملة التأليفية ، التى تظل متمتعة بقدرتها على ادراك أوجه الشبه من وراء أوجه الاختلاف ، أن تحس بالتجارب الذى يتردد صوته بين العلوم والفنون فى كل عصر من عصور التاريخ الانسانى ..

لننظر مثلا في الحركات العلمية والادبية والفنية التي ظهرت بوضوح في القرن التاسع عشر . فان الحركة الرومانتيكية لم تكن مقصورة على الادب بل امتدت الى الفنون التشكيلية والموسيقى والتاريخ والسياسة والفلسفة ، بل أيضا الى بعض النظريات العلمية التي كانت تحاول تفسير الظواهر البيولوجية ، ثم حدث رد فعل في جميع هذه الميادين ترددت آثاره في المدرسة الواقعية والطبيعية في الادب والتصوير وفي الفلسفة الوضعية ، لاجست كونت وفي بحوث كلود برنارد لاختراع الظواهر البيولوجية للضبط التجريبي ، وفي نظرية تين في تفسير التاريخ وفي النقد الادبي والفني ، كان التطور الذي يحدث في مختلف مجالات المعرفة والبحث تعبير متعدد الألوان والنغمات عن تغير عميق في جذور الحضارة والثقافة ، تغير هو محصلة الصراع الذي يقوم ويحدث في بعض الفترات الحرجة بين الامس والغد ، بين القديم والجديد . .

ان النشاط الانساني في صورته الفردية أو الجماعية على السواء ، تتنازعه قوتان ، احدهما محافظة والاخرى مجددة ، تتمثل الاولى في الحركات التي أصبحت آلية تعودية ، في المتواترات والمتواضعات من الافكار والاراء، في النظريات الادبية والفنية التي تنعت بالاكاديمية

وان كان لابد من ان يتلقى التلميذ عن معلمه أصول العلوم والفنون فلا يمكن أن ترتقى المعرفة وتتطور أساليب البحث والتعبير الا اذا تحرر التلميذ فيما بعد من المتواضعات التي تلقاها وثار عليها وكشف عن أساليب في البحث والتعبير تحمل طابعه الشخصي دون القضاة تماما على الاساليب الجديدة

والقول بالتجاوب بين شتى العلوم والفنون لا يعنى أنه يحدث لزاما فى وقت واحد وبصورة متوازية تماما ، بل العكس هو الصحيح فى معظم الاحيان اذ يسبق فن الفنون الاخرى ويصبح رائدها ثم ينتقل الاثر الى الادب فيلتقى مع تطور الفكر الفلسفى أو العلمى . ومما هو جدير بالبحث أن تكشف السر الذى يجعل فن التصوير بشكل خاص يسبق غيره من الفنون ، والاداب ، بل ينبىء احيانا بما سيحدث فى النظريات العلمية من تغيير وانتلاب

فقد سبق التصوير الادب فى الحركة الرومانتيكية ، والمدرسة الانطباعية حررت اللوحة من البلاغة الزائفة الجوفاء ومهدت السبيل لكى يسترد فن التصوير لغته الخاصة به ، ويظهرها من شوائبها كما هو الحال اليوم فى الفن التجريدى . وسوف نرى أن اللغيار الاساسى للحكم على أى انتساج علمى أو أدبى أو فنى هو مدى استخدام اللغة الخاصة بكل مجال من مجالات الثقافة والمناسبة له ، والفن التجريدى الذى ترجع أعماله الاولى الى عام ١٩١٠ يعبر بصورة رمزية عما سيكون عليه عصر تفجير الذرة . . عصر يغالى من جهة فى التجريد العلمى والرياضى والمنطقى ويغالى من جهة أخرى فى اللامعقول واللامنطقى . .

التجاوب بين المسرح والتحليل النفسى

والقول بالتجاوب الثقافى يصدق بصورة واضحة على الفنون المسرحية والعلوم النفسية وبخاصة على المأساة والتحليل النفسى لسيجموند فرويد . والادلة على ذلك كثيرة سوف نتناول بعضها خلال هذا البحث . ولكن المشكلة الجوهرية التى يجب اثارها أولا هى طبيعة هذا

التجاوب وأسبابه . هل هو مجرد التقاء بين تيارين من الجهود كان لابد أن يلتقيا كما يلتقى عبقرى بعبقرى آخر فى الكشف عن حقيقة واحدة ، أم هو نتيجة تأثير متبادل بين أعمال ادباء المسرح وبحوث علماء النفس ؟ قد يكون هذا حيناً وذاك حيناً آخر . وعندئذ تثار مشكلة ثانية ، لا تتصل بموضوع الابداع والخلق كما هو الامر فى المشكلة الاولى ، بل بموضوع النقد واصدار الحكم على قيمة الانتاج المسرحى أو السيكولوجى

وحال الباحث حيال هاتين المشكلتين الرئيسيتين كحال المسافر ليلاً فى قلب غابة مظلمة يلاحقه عند كل خطوة يخطوها موكب من الاشباح المشاكسة تجعله يتعثر فى سيره فما ان يتجه فى طريق ما حتى يضطر الى تغيير اتجاهه ليسلك طريقاً آخر وهكذا حتى تتلاشى معالم الطرق كلها ويتوقف عن السير اعياء ويأساً . .

لابد اذن من وضع خطة السير اجمالاً قبل الشروع فى هذه الرحلة المحفوفة بالاعطال . وأول فكرة تبادرنا هى ان كلا من علم النفس والمسرح يتناول تشريح النفس البشرية وتحليل سلوك الافراد فى مواقف معينة وتصوير شخصيات متنوعة بابرار مجموعة السمات الرئيسية التى تميز كل شخصية عن غيرها من الشخصيات . . وعلى ذلك يكون الموضوع الاول هو البحث فى طبيعة الموقف المسرحى أو الموقف الدرامى وإلى أى مدى من الصدق والعمق تجسم المواقف الدرامية المشكلات النفسية من حيث هى مواقف تتضمن الواناً من الصراع النفسى والاجتماعى فى علاقة الانسان مع الآخرين . .

قد يقال ان بعض روائع الفن المسرحى وخاصة فى المأساة لا تستلهم النظرة النفسية فى تحليل الشخصيات

والمواقف ، بل هي متأثرة بـصور الانسان لعلاقته بالالهة وبالقضاء وبالقدر وبالقوى الغيبية وما اليها . هذا مما لا يمكن انكاره ، بل يجب ابرازه وتأكيد به قوة لأن صلة المسرح بالتصورات الميثولوجية والدينية والفلسفية لاتقل وثوقا عن صلته بالعلوم النفسية ، بل يمكن القول بكل اطمئنان ان هذه النظرة الاخيرة هي التى ستوضح لنا طبيعة المسرح من حيث هو عمل فنى لا من حيث هو فقط اداة تعليمية أو وسيلة من وسائل الاسقاط والتطهير والتسامى

وهذا هو الموضوع الثانى الذى يفرض نفسه على الباحث وستقتضى معالجته تحليل لغة المأساة والكشف عما يميزها عن سائر لغات الفنون الاخرى وستمهدنا هذه الدراسة بالمعيار الفنى الذى يمكن بمقتضاه الحكم على العمل المسرحى من حيث هو فن

وتؤدى بنا هذه النقطة الاخيرة الى تجلية جانب هام من جوانب التجاوب بين التحليل النفسى والمسرح فى القرن العشرين . وسوف نرى كيف ان كثيرا من الاعمال المسرحية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر تبدو لنا اليوم هزيلة وضعيفة لانها نسيت لغة الفن المسرحى الاصلى وان نهضة هذا الفن فى القرن العشرين ترجع الى اكتشاف لغته مرة ثانية . .

وما يقال عن المسرح يقال كذلك عن العلوم النفسية . اضطر علم النفس فى النصف الثانى من القرن العشرين الى ان يستعير فى تحليلاته لغة علم الكيمياء مع المدرسة الارتباطية العنصرية ثم لغة علم وظائف الاعضاء مع المدرسة السلوكية حتى وصل الى مأزق لافتقاره الى لغة الانسان لا من حيث هو بوتقة للتفاعلات الكيميائية

ولا من حيث هو مجموعة من الروافع والتروس بل من حيث هو مصير يناضل داخل الشبكات الموقفية التي تضمه، يناضل نفسه والآخرين لاسترداد حرّيته والكشف عن حقيقته . وهذا هو فضل التحليل النفسى الذى حلل سلوك الانسان وكشف عن أعماق النفس البشرية بتحليل لغة الانسان والاشارة الى ما فيها من نواحي الزيف والتصنع والتقنع حتى يرى الانسان صورته فى مرآة صادقة دون مجامله ولا ممالقة

الموقف الدرامى

لفظ « الموقف » من المصطلحات التى أصبحت مشتركة بين لغة المسرح ولغة علم النفس المعاصر . فى القرون التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين كان الانسان فى نظر علماء النفس أقرب الى فكرة مجردة منعزلة منه الى كائن حي يرغب ويفكر ويريد داخل شبكة معقدة من المواقف . ولم يتجسم هذا التصوير الحى للانسان الا بفضل دراسات فرويد من جهة وبحوث علماء النفس المنتمين الى المدرسة الجشطالتيّة فى مجال علم النفس الاجتماعى أمثال كورت ليفين وتلامذته . هذا بالإضافة الى اسهام الفينومينولوجية والوجودية فى جعل الانسان المندمج فى الموقف وحدة لا يمكن تجزئتها

ان العمل المسرحى تجسيم لمواقف واقعية أو مواقف يمتزج فيها الواقع بالخيال ، مواقف توحى بها الحياة اليومية أو تجارب حياة ماضية تبلورت فى الاساطير وفى ذاكرة الانسانية فى مراحلها التاريخية الاولى ولكن بعد صياغتها فنيا وصبها فى قوالب لغوية مبتكرة ودفعها فى حركة تتابع موجاتها وشحناتها بلا انقطاع خلال تكوين

العقدة حتى حلها أو تمزيقها أو تفجيرها . وتنشأ الحركة ابتداء من موقف وتتضخم ثم تلتف حول نفسها حيناً ثم تنبسط حيناً آخر ، منسافة تارة بلطف وهدوء حيناً ثم مرة أخرى بقوة وعنف من موقف الى آخر فتتداخل مجالات القوى التي تشد بعضها بعضاً جذبا ونفرا ، ثم تندمج في المجال الاخير حيث تهبط الحركة وتسكن

فالموقف الدرامي يمثل اذن بشكل خاص التوتر القائم بين أشخاص المسرحية في لحظة ما من لحظات الحركة . هو الصورة البنائية التي يرسمها في لحظة ما نظام من القوى التي يجسمها ويحركها أو يعانيتها أشخاص المسرحية في هذه اللحظة . . . ويقول أيتيين سوريو ان هذه القوى هي بمثابة وظائف درامية بمعنى أن كل قوة لا توجد ولا تعمل الا بعمل النظام الكلي الذي يضمها وهذا النظام الكلي هو الذي في نهاية الامر يحدد طبيعتها ويجعلها تنشط وفقا لهذه الطبيعة . ولا تعمل هذه القوى داخل المشهد المحصور في علبة المسرح فحسب بل هي مشدودة الى عالم المسرحية الاكبر الممتد بعيدا في الزمان والمكان

ويستخلص سوريو من تحليل عدة مواقف مسرحية لما يقرب من مائة مسرحية وست وظائف درامية أساسية . ويذكرنا تحليله للمواقف الدرامية بتحليل كورت ليفين لنوى المجال في المواقف النفسية الاجتماعية ، أو تحليل فرويد للمواقف الثلاثية وما تتضمنه هذه المواقف من توترات ومن ألوان من الصراع . . . وفيما يلي عرض مختصر للوظائف الدرامية الأساسية . . .

أولا : قوة دافعة ذات موضوع معين وموجهة تتمثل في نزعة أو عاطفة تحرك أحد أشخاص المسرحية وترمي الى هدف وتوجه العالم المسرحي الاصغر كما يدور على خشبة

المسرح مكونة بثورة العالم المسرحى الاكبر للمسرحية ،
وتتجه النزعة فى اتجاهين رئيسيين متضادين هما الجذب
والنفور ، الاقدام والاحجام . ولذلك يمكن ارجاع مختلف
القوى المحركة الى قوتين هما الرغبة والخوف

واذا نظرنا شطر التحليل النفسى فاننا نلاحظ أن فرويد
عندما يتناول تأويل الاحلام يفسر الحلم بأنه فى آن واحد
الخوف من وقوع حوادث الحلم والرغبة فى أن تحدث كما
فى حالة الحلم بموت شخص عزيز

ثانيا : الخير أو القيمة التى تتجه نحوها القوة الدافعة،
أو بعبارة أدق الممثل الشخصى لهذا الخير ولهذه القيمة ، أو
ما يجسم القيمة فى العالم المسرحى الاصغر
هكذا فى حالة ما تكون القيمة جاذبة ، اما فى حالة
الخوف من وقوع الشر تصبح القيمة منفرة

ثالثا : الحاصل على القيمة التى تتمناها القوة الدافعة
وليس من الضرورى دائما أن يكون الحاصل هو صاحب
الرغبة ، فقد نرغب الخير لذاتنا ، كما فى حالة العشيق
أو نرغبه لغيرنا كما فى حالة حب الام لابنها أو فى حالة
التضحية ..

رابعا : المعارض .. لا يصبح الموقف دراميا الا بوجود
عقبة تحول دون الحصول على القيمة المرغوب فيها ، سواء
كان النائل صاحب الرغبة أو شخصا آخر . فتكون صورة
الموقف كالاتى : نزعة - هدف - مقاومة - نائل . قصد
يكون مصدر المقاومة عقبة مادية أو عقبة معنوية مثل
المركز الاجتماعى ، أو رأى العام ، غير أنه يجب أن تكون
المقاومة مجسمة فى شخص حى أو فى عدة أشخاص لكى
يصل الموقف الى أقصى درجة من الشدة الدرامية

خامسا : الحكم أو مانح القيمة • هو الذى يملك القدرة على العطاء أو الرفض وقد تكون القيمة أو ممثلها شخصية مستقلة ، قادرة على أن تهب نفسها • غير أن دور المانح لا يكتسب قوته الدرامية الا فى علاقته مع المقاومة التى تبديها القوة الدافعة الموجهة أو مع المعارض وفى هذه الحالة تبرز وظيفة الحكم فى المقدمة

سادسا : العامل المساعد ، أو الشريك الذى قد يكون فى بادىء الامر غريبا عن الموقف الدرامى السائد ثم لسبب من الاسباب يتدخل فى الحركة ليدعم احدى القوى المتصارعة ، مما يؤدى الى تغيير التوازن والى تغيير محصلة القوى فى مجموعها

تلك هى الوظائف الدرامية الرئيسية التى تقوم بتأديتها شخصيات المسرحية والتى استخلصها سوريو من تحليله لحوالى مائة مسرحية • هى بمثابة مخطوط عام يمكن أن ترجع اليه جميع المواقف الدرامية على اختلاف صورها ومهما تنوعت تفاصيلها وقد نهج سوريو فى هذا البحث الشائق منهج العالم الطبيعى الذى يستقرىء الجزئيات لردّها الى أقل عدد ممكن من القوانين العامة • فالفكر لا يمكنه أن يرتقى الى مستوى الفهم والتفسير الا بفضل عمليات الوصف والتصنيف والتجريد والتعميم

ذكرنا أن الوظيفة الدرامية الاولى تتمثل فى قوة دافعة ذات موضوع معين تسعى للاستيلاء عليه أو الهروب منه وأن جميع القوى المحركة على اختلاف صورها تنقسم الى قسمين : قسم يتجه نحو قطب الرغبة ويتركز حوله وقسم يتجه نحو القطب المضاد ويتركز حول الخوف • وفيما يلى أهم هذه القوى الدافعة كما يذكرها سوريو :

من الألم والبؤس ، من التبع والمرض والملل ومن فقدان
الحب والعطف

الخوف من اصابة الاهل والغرباء بالشسقاء والالام
والموت ، والدنس المعنوى والانحطاط

ثم هناك مجموعة الآمال أو المخاوف المتعلقة بعالم الغيب،
بعالم ما وراء الموت

ويتولد الموقف الدرامى عندما تنشط احدى هـذه
القوى ، ولا يرجع تفاوت درامية الموقف الى نوع القوة
الدافعة بل الى درجة تنشيطها وما تمتاز بها من قوة الدفع

الموقف التحليل النفسى

من اليسير أن نتبين مما سبق وجوه الشبه العديدة بين
المواقف الدرامية وما يحدث فيها من صراع بين الرغبات
المنعازضة وما يكشف عنه التحليل النفسى لا فقط من
المواقف التى يعانىها الشخص أثناء التحليل والتى تتضمن
ألوانا من الصراع العنيف بين شتى الميول والنزعات، بل
ما يكشف عنه أيضا لدى أى شخص ليس فى حاجة الى
علاج ، من ألوان شتى من الصراع اللاشعورى كما تعبّر
عنه بصورة رمزية الاحلام وقلتات اللسان وبعض الأخطاء
غير المقصودة فى الظاهر وبعض حالات السهو والنسيان
ان العلاقة بين المسرح والتحليل النفسى ليست وليدة
هذا العصر وليست بالعلاقة العرضية الجزئية . ان الصلة
التي تربط بينهما صلة جوهرية أصيلة ، ويمكن القول
أنه لا وجود لمسرح بدون تحليل نفسى ، كما أنه لا وجود
لتحليل نفسى بدون مسرح . فى كتابه « اعترافات مؤلف
مسرحى » يقص علينا هنرى رينيه لنورمان زيارته

لفرويد فى فينا • وبعد أن دار الحديث حول مسرحية
لنورمان « ملتهم الاحلام » وتأثير بعض المسرحيات المعاصرة
بالتحليل النفسى ، اتجه فرويد نحو مكتبته وأشار الى
مؤلفات اسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدس وشكسبير
وهو يقول : هؤلاء أساتذتى ، وفى أعمالهم كفالتى وضمانى .
فدهش لنورمان لاهمية هذا التصريح وتواضعه ، ومن رأيه
أن التحليل النفسى يظل أكثر السبل جرأة التى شقها
الانسان للكشف عن أعماق النفس البشرية وتجليسها
غوامضها ••

من أبرز سمات التحليل النفسى أنه يقدم لنا علم
النفس فى صياغة درامية وتبدو الشخصية كأنها مسرح
للصراعات القائمة بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع ، بين
مختلف الاجهزة النفسية ، اللهو ، والانا والانا الاعلى • نعم
ان هذه الاجهزة ليست موجودات مستقلة قائمة بذاتها ،
ولكنها قابلة لأن تأخذ فى أسلوب الاديب صورة شخصيات
تحتدم بينها فى سريرة الانسان حرب قاسية . ان أشباح
هذه الحرب الضروس تطوف فى أعمال الادباء واعترافاتهم .
ان الفنان المصور ديلاكروا كان يقول لاستندال : انما مزيج
غريب من الاضداد لا يمكن تفسيره ، ان كل شخص يحوى
فى باطنه عشرة اشخاص وقد يحدث أحيانا أن يظهر هؤلاء
الاشخاص دفعة واحدة

والموقف التحليلي أثناء العلاج قريب الشبه بالمواقف
الدرامية ، ان على المريض أن يقوم « باخراج » مأساته
الداخلية ، أن يطارد الاشباح التى تسكنه أن يلمس الصراع
القائم بينها وأن يعانى هذا الصراع المرة بعد الاخرى ،
وأن يستشف خطوط هذا الصراع من خلال الاحلام
والتبدلات الرمزية ، من خلال هذه التعبيرات التى تحمل

طابع الفن الطفلي البدائي الساذج . فالحياة الداخلية ليست الا مأساة تدور وقائعها بين عدة شخصيات ، مأساة تبدو في بادىء الامر محملة بأحكام القضاء والقدر القاسية ، مثقلة بغيوم التشاؤم واليأس ، ثم ، مع تقدم العلاج ، لا تلبث هذه الغيوم أن تنقشع ، وبفضل كشف المريض عن حقيقته بمعونة المحلل ، وزيادة استبصاره بالدوافع التي تتنازعها ، وإعادة معاناته للمواقف المؤلمة الصادقة التي عاشها من قبل ، تتطور حركة المأساة أثناء التمثيل والامتثال فيتم التطهير ويكتمل الفهم بعد تألم وتأمل ويسترد البطل حرته وانطلاقة ، حرية التعبير والفعل ..

ان المأسى الفردية تنحصر في عدد قليل من النماذج الثابتة ، هذه النماذج التي تصورها لنا الاساطير القديمة ، هذه التصورات الشعرية التي تلخص في حوادثها وفي تكوين عقدها تجارب الانسانية في مصارعها القضاء والقدر والقوى الغيبية الغاشمة القاسية . وليس من الغريب أن أوديب هو في آن واحد أب المسرح وأب التحليل النفسى واذا كانت أعمال سوفوكليس لا تزال تثير عواطف القارئ أو المشاهد فسبب ذلك ، كما يقول فرويد ، هو أن المأساة اليونانية هي مأساة كل منا ، لان كل واحد منا هو أوديب في صراع داخلي مع القضاء والقدر

ان المسرح المأسوى ، في تصويره للعلاقة بين الانسان والآلهة ، ارتقى دفعة واحدة الى القمة في ثلاثية اسخيلوس « الاورستيا » حيث يقبل الآلهة في نهاية الامر أن يشترك الانسان معهم في اصدار أحكام العدالة ، فكما أن بروشيوخس عارض ارادة زوس اله الآلهة ، وسرق النار من موكب الشمس ليمنحها من جديد للبشر بعد أن حرموا

منها ، فان أورست ، بمعساونة أبوللو وأثينا وهما من الآلهة المحدثين ، يغتصب من قدامى الآلهة حق الانسان في تقرير مصيره ، انه بروشيوس اخر بعد أن حطم أغلاله ونجا من العذاب الابدی

ان الاورستيا لم تنل بعد قسطها من التحليل السيكولوجي كما فازت به مآسى سوفوكليس . ان من خلال الاسطورة التي يصورها اسخيلوس الشاعر والتي تمثل الصراع بين الانسان وقضاء الآلهة يحاول اسخيلوس الخبير بخبايا النفس البشرية أن يتتبع نشأة العواطف وسيرها في اللاشعور ثم صدها في الشعور في صورة الاضطراب النفسي والقلق . ففي الاورستيا كما يقول بول أرنولد « يمتزج الجانب الانساني بالجانب الالهي والجهنمي امتزاجا حميما ، ويمتزج التصوير الدقيق بالتركيبات العقلية ، بالموجودات التي تبعثها المخيالة الشعرية او الصوفية ، وليس من العجيب ان نشاهد في هذا العمل طغيان الجانب الصوفي على الجانب السيكولوجي وتشويهه » ، اذ ان معرفة اسخيلوس للانسان كانت من قبيل المعرفة الغريزية ، عن طريق الحدس الصادر عن القلب أكثر منه عن طريق الملاحظة الباردة .

ان المأساة تكشف بالتدرج عن العقد النفسية المتضمنة في الاسطورة مثلها في ذلك مثل العلاج بالتحليل النفسي . انها تقدم لنا مرآة صارمة تدعونا بدون اية رحمة الى مراجعة انفسنا وفحص ضميرنا دون غش او مجاملة . وكما ان للمأساة تأثيرها في تحطيم بعض القيود التي تقهر حريتنا ، وفي تطهير انفسنا من اهوائها وانفعالاتها المؤلمة ، فالتحليل النفسي هو أيضا يرمى الى تحريرنا وتطهيرنا من الخداع الذاتي ومن مخاتلات الشعور ، وذلك بطرد

الاشباح وخفض عدد الشخصيات الباطلة الزائفة التى
تتطاحن فى المأساة الداخلية ..

ولا يرجع الاثر التطهيرى الى تسلسل مواقف المسرحية
فحسب ، بل يرجع ايضا الى اللغة الشعرية التى تخلق
الجو الملائم للاشتراك فى صميم الحركة الدرامية ومشاركة
الابطال فيما يعانونه من آلام وعذاب ، من يأس وأمل .
وقد سبق ان ذكرنا ان انحطاط التأليف المسرحى فى القرن
التاسع عشر يرجع الى فقدان لغة المسرح شاعريتها
ورمزيتها وقدرتها على الایحاء ، كانت لغة خطابة جوفاء،
مجرد طنين عاجز عن ان يكشف عن حقيقة الشخصيات
وبالتالى عن أن يبصر المشاهدين بحقيقتهم

ان المسرحية لا ترمى فقط الى حل الصراع القائم بين
اشخاصها والى مساعدة المشاهدين على حل صراعهم بل
قد تقوم ايضا بمساعدة المؤلف على حل ما يعانيه هو من
صراع . غير ان الرابطة التى تربط بين المؤلف وعمله
المسرحى وجمهور المشاهدين ليست بسيطة . ان
المسرحية بعد ان يتم تأليفها تنفصل عن مؤلفها وتصبح
الى حد كبير ملكا للممثلين وللجمهور ولا يتم خلصق
المسرحية ولا يستكمل وجودها الا بتمثيلها امام جمهور
قادر على التذوق والتجاوب . ولكى يرتقى عمل المؤلف
المسرحى الى مستوى الفن لابد من ان يتجاوز حدود
الاعترافات الذاتية وان تتلاشى الخبرات الشخصية وراء
الصياغة الفنية لكى تصبح تعبيرا عميقا صادقا عن حقيقة
انسانية عامة وتصبح مواقفها مواقف شاملة كلية ..

ولهذا السبب لا ترقى جميع اعمال المؤلف المسرحى
الى مستوى الفن الاصيل فكلما حجت فردية الكاتب
بالامها وخبراتها الشخصية حقيقة الانسان العميقة

الشاملة كان العمل ضعيفا وذا قيمة عابرة . ان صرخة
الالم وحدها مهما كان تأثيرها قويا في تهزيق احشاء
المستمع ليست رائعة فنية في حد ذاتها ، قد تخفف هذه
الصرخة من حدة الصراع الداخلى الذى يعانى به الاديب
وتطهر نفسه وتثقل ذهنه وتزيد استبصاره عمقا
ونفاذا وتهيئة لمخاطبة الآخرين بعد أن كان يكتفى بالمناجاة
الفردية ولكنها لكى يتولد عنها عمل فنى خالد لا بد من
اعادة صياغتها بالتبدل والتلويع والتلميح فى جو من
الشعر والسحر والافتتان . .

فالمسرحية الاولى التى يكتبها الاديب الذى تملكه
شيطان المسرح كثيرا ما تكون عملية تحليل ذاتى تؤدي
الى تخفيف عبء الصراع الداخلى وسندكر مثلا مقتبسا
من اعمال الاديب المسرحى الكبير يوجين أونيل ، منشئ
المسرح الأمريكى الاصيل والذى التقى فى بعض مسرحياته
بفرويد منشئ التحليل النفسى . انى اوثر ان اقول
« التقى » بفرويد بدلا من ان اقول « تأثر » بفرويد ، لان
أونيل اديب أصيل وشاعر ملهم ومفكر عميق بفضل
ما أوتى من نفاذ الحس ، وله قدرة على استشفاف
غوامض النفس البشرية . ان أونيل فى ثلاثيته الرائعة
« الحداد يليق بالكثرا » لم يستوح فرويد مباشرة بل
اسخيلوس نفسه ، وعندما يستخدم الاقنعة فى ثلاث من
مسرحياته هى : « براون الاله الكبير » و « عازار يضحك »
و « فاصل غريب » لكى يبرز التعارض بين شخصية
الانسان الاجتماعية وشخصيته الداخلية الحميمة ، انما
يستوحى ايضا المسرح القديم . فنفاذ أونيل الى اعماق
النفس البشرية ليس مجرد صدى لتأثير فرويد عليه ،
بل محصلة خبراته العديدة وتأملاته وهو على فراش

المرض واصطداماته بنفسه وبالأخرين . ان أونيل-سل
اكتشف من جديد رسالة الاساطير القديمة فأحيانا في
صور حديثة جديدة ولم يعن بأن يترجم الى لغة المسرح
تعاليم التحليل النفسي عن العقد والاشعور ؟ واذا كانت
معظم الاعمال المسرحية التي استوحت مباشرة تعاليم
التحليل النفسي قد ماتت فذلك لانها حصرت نفسها في
دائرة التحليل النفسي من حيث هو علم ولم تتجاوزه
للوصول الى التحليل النفسي من حيث هو خبرة وحس
والهام شعري (١)

التعبير الذاتي في التأليف المسرحي وأثره التطهيري

قلنا أن المسرحية تساعد مؤلفها على حل صراعه
الداخلي نفسه واطلاق عبقريته المبدعة . ومن الأدلة على
ذلك مسرحية أونيل (١٨٨٨ - ١٩٥٣) رحلة النهار الطويل
في جوف الليل Long day's journey into the night لم تمثل
هذه المسرحية ولم تنشر الا بعد وفاة أونيل كما لو كان
كتبها لنفسه ، والواقع انها أدت دورها في تقوية ذات
المؤلف وتدعيم عبقريته . انها منبعثة من تاريخ مراهقته
مطابقة بقسوة للواقع المؤلم الذي عاشه الشاب القلق ،
فكتبها بصورة مباشرة دون أي تبدل او صياغة فنية

منذ عام ١٩١٢ كان أونيل في أمس الحاجة الى التخلص
من عبء ذكرياته المخيفة والى استئناس هذه الذكريات
بسردها وانتزاعها من دياجير الليل الرهيب ، فتحولت
يومياته الى حوار ، وهذا يفسر لنا طرافة هذا العمل وفي
الوقت نفسه حدوده من الناحية الفنية

(١) ما نقوله هنا عن علاقة الأبداع الأدبي بالتحليل النفسي
يصدق أيضا على علاقة التحليل النفسي بالنقد الأدبي .

فى بيت قديم متداع على شاطئ البحر بالقرب من
نيويورك أربعة أشخاص يعيشون فى جو من الحب
والصراع معا : الاب ، ممثل عجوز فاشل ، يأكل أحشاءه
بخل فظيع . الام ، كانت تعالج من ادمان المخدرات وهى
تقاوم بدون ادنى أمل نداء المخدر وتريد ان تلجأ مرة
ثانية الى فردوسها المفقود . الاخ الاكبر ، مستهتر ، ثائر
على القانون والاخلاق ، عديم الاحساس ، بليد الضمير ،
ثم الاخ الصغير - وهو يمثل اونيل نفسه - مريض مصاب
بذات الرئة يحاول بكل قواه ان ينجو من هذا الدمار الذى
يهدد أسرته وأن يصون عبقريته وينمى مواهبه الادبية

ولكن ليس فى استطاعة أحد أن يهرب من الليل الذى
يزحف من الاعماق ليلفه ويغمره بظلامه ، لا جدوى من
مقاومة القضاء والقدر وكل خطوة الى الامام تزيد من
عزله الوحشة وكل عمل يحاوله لانقاذ الذين يحبهم
يتحول الى سلاح ضده وكل عاطفة حب تقابل بالرفض
والتعذيب . ليس الجحيم شعبا يهددنا من بعيد ، ان
كل واحد منا يطوى جحيمة بين جوانبه وفى اعماق
نفسه . .

ان جو الاسرة مظلم ، كئيب ، ثقيل ، خائق ، وكل
حركة تدفع شخصيات المسرحية الى الهاوية . ويصور
لنا اونيل هذا السباق الى الدمار بأسلوب واقعى الى
حد الهلوسة ، غير ان من يشاهد المسرحية يعجز عن أن
يدخل فى جو هذا الموقف المأسوى ، وان يشارك اونيل
رؤياه المخيفة مشاركة وجدانية

لم يكن اونيل قد وصل بعد الى السيطرة تماما على
ماضيه . كان فى حاجة الى كتابة هذه المسرحية ، الى
ان يصرخ صرخته لترويض ذكرياته الجامحة وتنقيتها مما

تحويله من سموم الرعب والعذاب ويكتابة هذه المسرحية
قام بما قد يشبه عملية التحليل النفسي الذاتى (١) ،
وتحرره من سلطان الماضى المؤلم حرر فى الوقت نفسه
قدرته على الابداع والخلق ، فبعد أن كان يكتب ويخاطب
نفسه ، أصبح قادرا على أن يخاطب الآخرين بفنه وان
بنشئ بحق عمله الفنى

المسرحية شفاء وتطهير للمشاهد

المسرحية الناجحة هى التى تحقق اشتراك الجمهور
اشتراكا حيا يتقمص الشخصيات والاتحاد بها ، او
بالثورة عليها وهذه الثورة هى أيضا ضرب من ضروب

(١) نقول بكل تحفظ بما قد يشبه عملية التحليل النفسى
الذاتى « ؟ لانه هل فى استطاعة الكاتب ان يحلل نفسه عن طريق
اثره ! انه على الرغم من بعض وجوه الشبه التى ذكرناها بين
المواقف الدرامية والمواقف التحليلية هناك فرق جوهري يجب
ذكره : التحليل النفسى هو تحليل اللاشعور ، ويقتضى العلاج ان يقول
المريض كل شئ والا يقوم بعملية اختيار بين ما سيقوله وما يستتبع
عن ذكره ، كما انه من واجب الطبيب المعالج ان يحاول القضاء
الضوء على كل صغيرة وكبيرة لكى لا تتركز الاداة فى الجانب الذى
اغفل ذكره . اما فيما يختص بالكتابة الادبية فان الانشاء الادبى
يقتضى الاختيار والصقل والنقد ، فى حين ان اللغة التى يستخدمها
المريض أثناء التحليل لغة تشوقها الارتباطات الحرة الطليقة بين المعانى
والصور وبالتالي تكون مجردة من كل قيمة فنية . ولهذا السبب قلنا
ان مسرحية أوثيل على الرغم من طرافتها محدودة من حيث قيمتها
الفنية ، لانه التقى بأن يحصل اعترافاته الى حوار . فكتابة
المسرحية بالنسبة الى مؤلفها لا تؤدى الى علاج كامل ، انها تظل
الى حد كبير تصوير لاعراضه المرضية وهذه الاعراض هى بمثابة
رموز لا يمكن أن يمثلها الا شخص آخر غير المؤلف نفسه . كل ما
يطلبه الاديب بكتابة اعترافاته فى صورة قصة او مسرحية هو ان يقوم
الآخر بتقوية ذات المؤلف ، بأن يقدم له الصفة والعفو وان يجعله ،
يشعر بأنه برىء يفضل ما يسره لدى القارئ او المشاهد من
عطف ومشاركة وجدانية

الاشتراك والمشاركة ويجب ان نذكر مرة اخرى ان المسرحية ليست النص المكتوب ، ان وجودها لا يكتمل الا بالتمثيل والاخراج والديكور والجمهور وآراء النقاد ان المسرحية تخلق كل ليلة ، ثم تموت ، ثم تبعث من جديد وفي كل ليلة تتغير بعض ملامحها ، وتنجلي بعض محاسنها الكامنة وتظهر بعض دلالاتها الخفية فهي كالكائن الحي تنمو وتتطور ، لان عمادها حضور اشخاص بلحمهم ودمهم ، بنبرات اصواتهم وخفقان قلوبهم ، وكل هذا في جو من الخداع الرائع ، جو الاساطير التي غدت قلب الانسانية في الماضي ولا تزال تغذيها

ليس من الغريب اذن ان تهز مواقف المسرحية المشاهدين وان يتغلغل تأثيرها في الاعماق وان تطلق حركات النفس وتبعث صراعات كانت كامنة وتؤدي الى تفريغ شحناتها المؤلمة فتهدا النفس وتصفو

وتأثير المسرحية ليس مقصورا على فائدتها الاخلاقية وان نظرية ارسطو في ان المأساة تطهر النفس من اهوائها لم تؤول دائما التأويل الصحيح . ذهب بعضهم الى ان المسرح قد يكون مصدر شر ، بل انه شرفي ذاته ولا بد من تبريره واقامة شرعيته والتدليل على ان عواقبه حميده تخدم الخير والفضيلة . الواقع ان المسرح لا ينتمى اصلا وفي جوهره من حيث هو عمل شعري ابداعي الى دائرة الخير والشر ، كما ان المحلل النفسي الاصيل ، الملتزم لتعاليم فرويد ، لا ينظر الى عمله من زاوية الخير والشر ، من زاوية الفضيلة او الرذيلة ، انه يحاول أن يحرر مريضه من رباقه وأن يدعم ذاته وأن يعيد اليه القدرة على الاختيار الحر وبذلك يمهد له السبيل للانضمام الى الجماعة البشرية والاشتراك في نشاطها . المحلل النفسي

يساعد الانسان على الكشف عن حقيقته وعن زيوف اللغة
التي يستخدمها وعن حيل الاشعور وتبريرات الشـعور
المخدوع لكي يسترد الانسان حريته ويكشف عن حدود
قدرته ومدى ضعفه

والفن المسرحي ، كما يرى توشار ، شأنه شأن
التحليل النفسي . ان اله الفن المسرحي هو قبل كل شيء
اله الانطلاق وتجاوز حدود الذات وتحرير العواطف ان
هدف المسرح ان يبين للانسان الى حد اقصى يمكن
ان يصل اليه الحب والكراهية والفضب والفرح والخوف
والقسوة ، ان يجعله يستشعر بامكانياته ، بما يمكن ان
يكونه في عالم متحرر من القيود ، تلك هي الرؤية التي
يلتمسها الانسان من المسرح ، رؤية عالم يكشف فيه عن
ذاته . اننا هنا بصدد حقيقة سيكولوجية ، حاجة الانسان
الى أن يختبر دائما حدوده القصوى ، سواء في الخير
او الشر . وهذه الحاجة ليست الا مظهرا من حاجة اعمق
هي الحاجة الى الحرية ، لان ممارسة الحرية هي في نهاية
الامر الشرط الاساسي لتكامل الشخصية

وحيث ان حريتنا محدودة ومراقبة ، في كثير من ميادين
نشاطنا ، فان تصور الفعل الذي يطوف في احلامنا ، او
امثاله او مشاهدته ، كل هذا يقدم لنا التعويض الذي
يخفف الى حد ما من الحاج حاجتنا الى الحرية . غير
أن التعويض الذي تحصل عليه من قراءة قصة أو
مشاهدة فيلم سينمائي لا يؤدي الى التطهير الكامل ،
في حين أن التطهير يصل الى أقصى مداه بفضل مشاهدة
المواقف المسرحية التي يحييها حاضرون لهم وجود عياني
ملى . تلك هي المعجزة التي يحققها الفن المسرحي وهي
شبيهة بالمعجزة التي يحققها العلاج بالتحليل النفسي . .

دراسة فسيولوجية للأحلام

ان موضوع الاحلام من الموضوعات التي تثير اهتمام العامة والخاصة . فقد تناوله منذ أقدم العصور الفلاسفة والاطباء وعلماء النفس ، فضلا عن المعتقدات الشعبية التي ورد ذكرها في الاساطير والقصص ، والكتب القديمة في تفسير الاحلام تذهب جميعها الى ان للاحلام قيمة تنبؤية للكشف عن المستقبل من خير أو شر ، بل كان قدماء الاطباء يعتمدون على معرفة أحلام مرضاهم كوسيلة من وسائل التشخيص ، تشخيص مزاج الشخص وما قد يعترى هذا المزاج من اضطرابات وامراض ، ومن أقرب الامثلة لنا الفصل الذي كتبه الطبيب العربي الكبير ابو بكر الرازي في كتابه « الطب المنصوري » في فائدة الاحلام في التشخيص والعلاج

ومهما كانت قيمة التأويلات التي قبلت في تفسير الاحلام فان النقطة الاساسية التي تسترعى نظرنا هي ان الانسان اعتقد دائما ان للاحلام دلالة وانها تؤدي وظيفة . وقد تعاقبت النظريات حتى جاء فرويد في مطلع هذا القرن ونشر كتابه في تفسير الاحلام في ضوء نظرية التحليل

النفسي وبين ان الحلم بوجه عام ارضاء رمزي لرغبات مكبوتة . وهذه الحقيقة أصبحت راسخة لا تقبل الجدل ..

وبعد هذه الدراسة المستفيضة التي قام بها فرويد وتلاميذه في دائرة البحوث النفسية يجب ان تأتي خطوة جديدة لاختبار قيمة التفسير السيكولوجي بالكشف عن الشروط الفسيولوجية التي تشترك مع العوامل السيكولوجية في احداث وتعيين ظاهرة الاحلام ، والمقصود بالشروط الفسيولوجية تحديد المنطقة الدماغية التي تضبط عملية الاحلام اثناء النوم ومعرفة العوامل البيوكيميائية التي تنشط هذه المنطقة او تجعلها تكف عن العمل ..

وقد بدأت هذه البحوث الفسيولوجية منذ بضع سنوات فقط في جامعة شيكاغو وجامعة استانفورد بامريكا وقد أنشأت جامعة ليون في فرنسا معملا خاصا ليقوم فيه الدكتور جوفيه jawvet وزوجته بدراسة الميكانيزمات الفسيولوجية للاحلام لدى الانسان والحيوان . وفيما يلي ملخص للنتائج التي توصل اليها العلماء حتى الان

ان وظيفة الاحلام مرتبطة بوظيفة النوم . ومن المعروف ان نشاط الخلايا العصبية في الدماغ يختلف باختلاف حالات الصحو والنوم ، في حالة تنشيط الحواس او كفها وبخاصة حاسة البصر ، كما انه يختلف تبعاً للصحة والمرض . ونشاط الخلايا العصبية الدماغية المقصود هنا هو النشاط الكهربائي . فمن المعلوم ان كل خلية في الجسم هي بمثابة مولد للكهرباء . وقد صمم منذ حوالي ثلاثين عاما الدكتور هانس برجر جهازا لالتقاط التيارات الكهربائية التي تولدها الخلايا الدماغية

وتسجيلها . ويعرف هذا الجهاز بالرسام الكهربائي للمخ Electro - encephalographie ويسمح هذا الجهاز بدراسة نشاط مختلف مناطق المخ في شتى الظروف والحالات من صحة او مرض ، من صحو او نوم ، وتبعاً للمستويات المختلفة للنشاط الحسى والتخيلى والفكرى

وبتسجيل الموجات الكهربائية الدماغية أثناء النوم اكتشف العلماء ان خلال مدة النوم يمر النشاط الكهربائى للمخ بأربعة أو خمسة أطوار يختلف تسجيل نشاطها الكهربائى عن تسجيلات بقية مدة النوم . ويطلق على هذه الاطوار التى تمثل حوالى ٢٠٪ من مدة النوم اسم الاطوار المفارقة Phases parodonales وكل طور مفارق يدوم من خمس دقائق الى أربعين دقيقة . وقد سميت هذه الاطوار بالمفارقة لان النشاط الكهربائى للمخ أثناء هذه الاطوار يختلف عن النشاط أثناء النوم الحقيقى وقد وجد ان الانسان يحلم أثناء هذه الاطوار المفارقة . فكان المجرى عندما يظهر الطور المفارق أثناء النوم يوقظ النائم ، ففى ٨٠٪ من الحالات كان الشخص يتذكر حلمه بكل دقة ويبدى رغبة شديدة فى العودة الى النوم لى يواصل الحلم الذى انقطع . أما فى ٢٠٪ من الحالات كانت ذكرى الحلم غامضة او منعدمة تماما . يجب ان نذكر هنا ان كل انسان سليم قد ينسى تماما الأحلام التى رآها فى نومه . فعدم تذكر الأحلام لايعنى أبداً أن النائم لم يحلم ، مادام نومه الطبيعى قد تخللته فترات من الاطوار المفارقة

وهنا علينا ان نطرح السؤال الاتى : ماذا يحدث لو حرم الشخص من النوم وبالتالى من الاطوار المفارقة أثناء النوم ، لمدة ثلاثة أو أربعة أيام متتالية . قد أجريت هذه

التجربة على متطوعين وكانت النتيجة انهم بدأوا يعانون من خدعات بصرية تحولت بالتدريج الى هلوسات . وقد أجرى الدكتور جوفيه في جامعة ليون تجاربه على القط . استأصل مخ القط دون المساس بالنخاع المستطيل الذى يحوى مراكز التنفس والدورة الدموية ، فظل القط فى حالة صحو لمدة عشرة أيام ثم مات . ومعنى هذا ان وظيفة النوم من الوظائف الحيوية كالتغذية والتنفس مثلا .

ثم قام الدكتور جوفيه بتجربة ثانية فلم يستأصل اى جزء من الدماغ بل عطل عن طريق التجميد الكهربائى منطقة صغيرة فى قنطرة Electrocoagulation . فاردل تعرف بالتكوين الشبكى فلم يحرم القط من النوم ولكن لم تظهر الاطوار المفارقة التى تحدثنا عنها والتى تحدث الاحلام أثناءها . ونتيجة لهذه التجربة ظل سلوك القط طبيعيا لمدة اسبوع ثم بدأ يضطرب كأن الحيوان وقع فريسة لهلوسات مخيفة . فكان يستيقظ فجأة وهو فى حالة اضطراب حركى عنيف وتبدو عليه علامات الخوف والغضب كأنه يواجه عدوا يريد الانقضاء عليه والفرار منه . وأخذت هذه الهلوسات تزيد يوما بعد يوم حتى مات القط من الانهاك .

وقد لوحظ أن فى حالة الإبقاء على جزء صغير من التكوين الشبكى لاتستمر حالة الاضطراب بل يعود القط الى سلوكه الطبيعى وتظهر فى نومه الاطوار المفارقة وتزول الهلوسات تماما . والنتيجة التى نستخلصها من هذه التجربة هى أن الحيوان وبالتالى الانسان فى حاجة الى النوم فحسب ، بل الى وجود الاطوار المفارقة أثناء النوم اى الى الاحلام

فالاحلام اذن تؤدي دورا هاما فى المحافظة على الصحة

الجسمية والعقلية ، هي كما يقول فرويد وسيلة من وسائل اعادة التوازن النفسى عن طريق الارضاء الصريح أو الرمزي للرعبات المكبوتة أو الرغبات التى يمكن ارضاؤها فى حالة الصحو . الاحلام وسيلة من وسائل التنفيس أو استئناس الشياطين الداخلية المختبئة فى اللاشعور . .

ان هذه التجارب التى ذكرناها - وهى لاتزال فى بداية الطريق - تفتح آفاقا جديدة امام الطبيب وعالم النفس لدراسة وظيفة الاحلام على أسس فسيولوجية دقيقة . وتبقى خطوة تالية هى الكشف عن العوامل البيوكيميائية مثل الانزيمات أو بعض الافرازات العصبية الهرمونية التى تتحكم فى نشاط التكوين الشبكي فى قنطرة فارول ، وبالتالي تتحكم فى وظيفة الاحلام أثناء النوم . وقد تودى الاكتشافات الجديدة فى هذا المجال الى توفير القدر الكافى من الاحلام لكل شخص حتى لا تغطى الاخيلة والاهام على حياته الواقعية وعلى وعيه فى محاولاته للتكيف الناجح مع مطالب الحياة اليومية

حقيقة العلاج النفسي

ان لكل مشكلة علمية طرفين مرتبطين ترابطا مزدوجا :
تعاون وتعارض في آن واحد ، تعاون بين الفكر والواقع
يؤدي الى صياغة الحقائق المكتشفة بواسطة مجموعة من
المصطلحات ، ثم تجمد المصطلحات فيقوم التعارض بينها
وبين ما تحدثه مواصلة البحث العلمى من تغيير فى مضمون
المصطلحات . فمن جهة الواقع المعقد الغامض الذى يثير
اهتمام العالم ويدفعه الى البحث عن حقيقته بشتى
وسائل الملاحظة والتجريب ، ومن جهة أخرى مجموعة
الاراء والاحكام التى ستكون النظرية التى ترمى الى
تفسيره . والمثل الاعلى فى التفسير العلمى هو تحقيق أكبر
قدر ممكن من التطابق بين الوقائع والاحكام التى تفسرها
ولابد من صياغة هذه الاحكام صياغة لغوية واضحة بحيث
يقل اللبس والفموض . وقد قيل بحق ان العلم هو لغة
محكمة الصنع ، ولذلك نجد ان كل علم يعنى عناية خاصة
بوضع مصطلحاته وبتعريفها تعريفا شاملا مانعا بقدر
الامكان . غير أن هذا المثل الاعلى يزداد تحقيقه عسرا
كلما ابتعدنا عن ميدان العلوم الرياضية والفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية واقتربنا من ميدان العلوم

الانسانية . فالمصطلح من الناحية اللغوية يظل هو هو في حين أن مضمونه يتطور ويتغير مع تقدم البحث والنظر وقد يصل هذا التفاوت بين ثبات المصطلح من حيث شكله اللغوي وتطور المضمون الى حد التعارض بينهما مما يدفع بعض العلماء الى طرح المصطلح القديم جانبا ووضع مصطلح جديد أكثر ملاءمة مع مجموعة الحقائق أو الآراء التي وصل اليها العلم في بحثه . وهذا التفاوت بين المصطلح كما شاع استعماله وبين مضمونه العلمي الجديد واضح جدا في كثير من المشكلات السيكولوجية وخاصة في مجال علم النفس المرضى والطب النفسي . ولهذا السبب يجب من حين الى آخر اعادة النظر في بعض المصطلحات الشائعة للوقوف على مدى التطابق بين الاسم والمسمى أو بين الشكل والمضمون

نظرة القدماء الى العلاج النفسي

فما هو المقصود مثلا بعبارة « العلاج النفسي » وهي ترجمة لكلمة « Psychotherapy » فالمدلول القديم لهذا اللفظ هو علاج الامراض بالوسائل النفسية ، سواء أكانت هذه الامراض نفسية أم عضوية ، ثم تطور هذا المدلول حتى أصبح يطلق على علاج الامراض النفسية فقط ، ثم نشاهد اليوم العودة الى المعنى الاصلى وهو العلاج بالوسائل النفسية سواء أكان المرض نفسيا أم جسميا . ويرجع التغير في مدلول هذا اللفظ الى تغير نظرتنا الى طبيعة الانسان والى نوع العلاقة القائمة بين النفس والجسم . هل هناك في طبيعة الانسان قطبان متميزان بحيث يمكن القول بوجود أمراض نفسية بحتة وأخرى عضوية بحتة ، أم الانسان وحدة متكاملة تتفاعل

مكوناتها بعضها مع بعض باستمرار • وإذا ميزنا في سلوك
الانسان سواء أكان سليما أم مريضا بين مجموعتين من
الظواهر أحدهما جسمية والآخرى نفسية ، فهل يمكن
القول بأن واحدة منهما هي الأساسية الجوهرية في حين أن
الآخرى ثانوية عرضية ؟

ولا يتسع المقام لبحث هذه الآراء ومناقشتها ، فهي
وثيقة الصلة بالفلسفة ، سواء كانت فلسفة مادية أو
روحية ولا يعنى إبعاد المشكلة الفلسفية من دائرة هذا
المقال أنها غير جديرة بالبحث ، فمن اليسير أن نبين أن
كل إجراء علمي نقوم به بصدد الانسان يتضمن موقفا
فلسفيا فيما يختص بطبيعة الانسان وخصائصه ككائن
مفكر اجتماعي . فإذا تأملنا في المعنى الأصلي لعبارة
« العلاج النفسي » فإننا نجد أن الطبيب يسلم بوجود
عوامل نفسية وجسمية تتفاعل باستمرار في سلوك
الانسان وبأن هذا التفاعل يشاهد في حالات الصحة
والمرض على السواء . فالطبيب الذي يركز اهتمامه
في الانسان المريض ، لا في مجموعة الاعراض المرضية
فحسب ، يعلم علم اليقين أن الروح المعنوية لدى المريض
تؤثر في سير المرض الجسمي وفي درجة مقاومته ، فهو
يستخدم تلقائيا الوسائل النفسية لرفع الروح المعنوية
وتقويتها فيوجه الى المريض عبارات من شأنها بعث الامل
والتفاؤل في نفسه وتهذئة مخاوفه • وقد يكون التشجيع
والإيحاء بالتحسن والحث على التفاؤل بشتى الطرق
المباشرة وغير المباشرة

ولاشك أن الإيحاء يكون أكثر تأثيرا في الاعراض النفسية
منها في الاعراض الجسمية وقد لا يؤدي مجرد الإيحاء
الى القضاء على المرض وإن أدى في معظم الأحيان الى
تخفيف الاعراض أو إزالة بعضها ولو الى حين . ومن

النادر حقا أن تقتصر شكوى المريض على الجانب النفسى فقط ، فحتى فى الحالات التى تقوم فيها العوامل النفسية بالدور الاساسى فى احداث المرض لا تخلو شكوى المريض من الاشارة الى بعض الآلام الجسمية ، وبهذا الصدد يكون من الخطأ القول بأن هذه الآلام وهمية ، لانها هى جزء من الخبرة التى يعانىها المريض وهى فى نظره واقعية مادامت تؤثر فى تفكيره وسلوكه . والقول بوهمية بعض الاعراض مثال طيب للاخطاء التى توقعنا فيها بعض الالفاظ عندما نأخذ بمعناها العام السائد . اننا نقابل بين الوهمى والواقعى ، ويدفعنا هذا للتأبل دون أن نشعر الى الاعتقاد بأن الوهمى ليس له وجود واقعى وانه عديم الاثر وبالتالى ليس جديرا بالاهتمام والعناية ..

ان الطب القديم فى مجموعه حتى القرن السادس عشر كان يعد الانسان وحدة نفسية وجسمية متكاملة وكان الطبيب يستخدم على السواء الوسائل النفسية والجسمية لعلاج جميع الامراض دون اقامة تفرقة فاصلة بين امراض نفسية وامراض جسمية . والطب العربى بصفة خاصة كان متمسكا بهذه النظرة التكاملية التى كان يوحى بها الواقع الانسانى وتويفاها الممارسة الطبية . والامثلة على ذلك كثيرة ، وحسبنا أن نشير الى أحد عباقره الطب وهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى المتوفى عام ٣١٣ هـ صاحب كتاب الحساوى فى الطب ، ومنشئ الطب الاكلينيكي بمعناه الحديث . اننا نقرأ فى كتابه « الطب المنصورى » وقد لخص فيه أهم ما جاء فى كتاب « الحاوى » فصولا تمهيدية تتناول بالبحث الامزجة والاحلام والتاثير المتبادل بين النفس والجسم وتؤكد ضرورة مراعاة هذا التفاعل النفسى الجسمى فى علاج المرض ..

ونجد هذا الاتجاه عينه في كتاب « كامل الصناعة الطبية » لابن العباس المجوس المتوفى سنة ٣٨٤ هـ فانه يوصي الانسان بأن يتجنب الاعراض النفسانية ويلهم نفسه الفرح والسرور . والاعراض النفسانية التي يذكرها ابن العباس هي الغضب ، والهم ، والغم ، والزمع ، والفرح ، والخجل ، بل الفرح ان تجاوز الحد وأدى الى اختلال الفكر . فان هذه الاعراض النفسانية تسبب بعض الامراض مثل حمى الدق والذبول وقرحة السيل

وجاء في كتاب الامام فخر الدين الرازي المتوفى عام ٦٠٦ هـ « السر المكتوم في مخاطبات النجوم » ما نصه : التجربة والقياس يشهدان بأن التصورات قد تكون مبادئ لحدوث الكيفيات في الابدان فان الغضب القوي قد يعيد السخونة القوية جدا ، حكى أن بعض الملوك عرض له فالج قوى عجز الاطباء عن علاجه فهجم بعض الحذاق منهم عليه على حين غفلة منه مشافها اياه بالشتيم العظيم ، فاشتد غضب الملك وقفز من مرقدته قفزة قوية ليضرب الشاتم فاندفعت تلك المواد بسبب حرارة الغضب وزالت تلك العلة القوية » مخطوط مكتبة برلين رقم ٥٨٨٦ ص ١٤

العلاج النفسي في ضوء التحليل النفسي

وقد حدث بعد انتشار فلسفة ديكارت التي تفصل فصلا جوهريا بين النفس والجسم وبعد تقدم العلوم الطبيعية ان قصر الطب اهتمامه على الجانب الجسمي وترك علاج الامراض النفسية التي كان يدخلها في دائرة المظاهر الوهمية لفئة من الدجالين كانوا يدعون أن لديهم قوة خارقة لعلاج مرض النفس ، فشاعت الشعوذة في هذا الميدان

(١) الزمع : الجزع والقلق

ونشأت فرق تجمع فى تعاليمها بين بعض النزعات الصوفية المنحرفة وبعض الملاحظات السطحية مما أحاط عالم الامراض النفسية بهالة من الغرابة والغموض وأثار اهتمام الذين يتوقون الى كشف الغيبيات والى الاتصال بالارواح . فنشأت حركة عرفت بالمغنطيسية الحيوانية بزعامه الطبيب النمساوى مسمر ثم جاء ما يعرف حتى اليوم بالتنويم المغنطيسى . وقد بينت البحوث العلمية أن العامل الوحيد القائم وراء هذه المظاهر الغريبة هو الايحاء وأن ما يقال عن تحضير الارواح ليس الا من أثر الايحاء لدى أشخاص يعانون فى جانب من جوانب شخصيتهم شيئاً من التفكك والانحراف . فجميع الحالات التى كان يتم فيها الشفاء - وهو دائماً شفاء سطحي مؤقت - يمكن تفسيرها علمياً بما يحدثه الايحاء من أثر فى نفسية المريض ، ودلالة هذا الشفاء ليست أمراً جديداً بل تدعم الراى القائل بأثر العوامل النفسية وأثر الألفاظ والتصورات فى نفسية المريض وفى حالته الجسمية

ولما تقدمت البحوث السيكولوجية التجريبية وامتد تطبيق المنهج التجريبى الى مجال الامراض النفسية والعقلية ازداد فهمنا لطبيعة هذه الامراض وأسباب نشأتها وبينما كان الطب الجسمى يواصل انتصاراته بفضل البحوث العلمية والتحليل الكيميائية والدراسات التشريحية والفسولوجية قامت حركة علمية جديدة أدت الى اقامة الطب النفسى على أسس علمية تستند الى بحوث علماء النفس والى الحقائق التى كشفها مؤسس التحليل النفسى سيجموند فرويد . فقد مارس فرويد فى بدء حياته العملية معالجة الامراض النفسية - أو ما يطلق عليها فى لغة العامة الامراض العصبية - بالوسائل العادية

كالعقاقير أو الأشعة فوق البنفسجية ، ثم لم يلبث طويلا حتى أدرك عقم هذه الطرق في العلاج فأخذ يضع أسس العلاج بالتحليل النفسى بواسطة تداعى المعانى غير المقيسد وتأويل الاحلام ، وقال بأمراض نفسية المنشأ « بتاتا » لا يمكن معالجتها وشفائها الا بالوسائل النفسية . وعندئذ تحدد مفهوم العلاج النفسى فأصبح علاج الامراض النفسية بالوسائل النفسية ، وحذر فرويد المعالج النفسى بأن يوحى بالعلاج الطبى بالعقاقير أثناء العلاج النفسى لانه يرى أن الالتجاء الى العلاج الطبى وسيلة هروبية يستخدمها المريض كيلا يواجه مشكلاته النفسية محاولا توجيه اهتمام المعالج نحو الاعراض الجسمية التى هى فى نظر المعالج أعراض ثانوية لاحقة . .

وقد أثار التحليل النفسى سيلا من البحوث والمناقشات بين المؤيدين والمعارضين ويجدر بنا أن نقرر هنا أن أثر التحليل النفسى كان عميقا جدا فى مجال العلاج النفسى بل فى مجال الطب العقلى ، كما أنه يدرس فى كليات الطب التى تغلب على دراستها النظرة الجسمية العضوية ، كما أن هذا الاثر لا يقل عمقا وتوغلا فى مجال الدراسات السيكولوجية ، فهناك مجموعة من الحقائق الخاصة باللاشعور وبأثر الدوافع اللاشعورية فى السلوك أصبحت جزءا أساسيا من حقائق علم النفس العام وخاصة فى كل ما يتعلق بالحياة الانفعالية وبتكوين العواطف والاتجاهات وأساليب الاستجابة فى المواقف الاجتماعية . كما أن نظرتنا الى دور خبرات الطفولة فى تشكيل الشخصية قد تغيرت بفضل التحليل النفسى ، فإن معنى العقدة النفسية ، حتى اذا عبرنا عنه بأسلوب يختلف عن أسلوب المحللين ، أصبح معنى جوهرى فى فهمنا لنشأة المرض النفسى بل فى فهمنا لكثير من أنماط السلوك . وما يصدق

على معنى العقدة النفسية يصدق على معان أخرى مثل الصراع اللاشعورى والمقاومة والتثبيت والنكوص ، والكبت والاسقاط والاعلاء والتحول وغيرها من حيل الدفاع والتمويه والتكيف

فالتحليل النفسى يؤكد وجود أمراض نفسية المنشأ والمضمون لا يمكن شفاؤها إلا بالوسائل النفسية التى ابتدعها فرويد والتى حلت محل التنويم المغنطيسى وشتى وسائل الايحاء الأخرى . ان جذور المرض النفسى ترجع الى خبرات الطفولة عندما تصطدم الغرائز وخاصة الغريزة الجنسية بالقيود التى يفرضها عليها النظام الاجتماعى ، وان المرض النفسى ليس الا تعبيراً رمزياً للصراعات التى عاناها الطفل فى جو من الغموض والقلق والتوتر ، والتى أدت الى توقف نموه الوجدانى والعاطفى والاجتماعى فى مرحلة من مراحل النمو والى حصر قدر من الطاقة النفسية وتعطيله وراء العقدة النفسية اللاشعورية مما يجعل المريض يسلك فى بعض المواقف المثيرة للقلق الذى عاناها فى طفولته المساك الطفلى عينه الذى كان يواجه به المواقف الصراعية عندما كان طفلاً غير ناضج من الناحيتين الفكرية والانفعالية فالمريض النفسى وان كان قد وصل الى النضج الفكرى فى كثير من مواقف الحياة ينقصه النضج الوجدانى والاجتماعى ، ويعود هذا النقص يؤثر بدوره فى تفكيره فهو يدرك التفاوت الكبير بين دلالة المنبه الظاهرية واستجاباته الطفلية الاندفاعية المضطربة لهذا المنبه ولكنه عاجز عن أن يفسر هذا التفاوت

ومهمة المحلل النفسى هى مساعدة المريض على تفسير هذا التفاوت وعلى حل العقدة النفسية التى نشأت عن الصراع بين مقومات الشخصية وتوجيهات التربية ومطالب المجتمع .

فلا بد لحل الصراع من بعثه من عالم النسيان اللاشعوري ،
أى من عالم الكبت ، الى عالم الشعور ، ولا بد من أن يعاني
المريض من جديد الموقف الانفعالى الذى عاشه فى طفولته
والذى أدى الى تكوين العقدة النفسية . وعودة الذكريات
المؤلمة يزيد من استبصار المريض ومن فهمه لحالته ، وزيادة
الاستبصار تسدح له أن يتمثل الخبرة المؤلمة وان
يدمجها فى بناء شخصيته الواعية مما يخفف من وطأتها
ويجعلها شيئاً مألوفاً يمكن السيطرة عليه . ويقوم المعالج
النفسى بمساعدة المريض على تمثيل خبرات الطفولة وذلك
بتأويلها وإبراز دلالتها بالنسبة الى عقلية الطفل غير الناضجة
ودلالتها بالنسبة الى الراشد الذى يكون قد حقق فى مجال
التفكير قدراً من النضج يفوق القدر الذى حققه فى مجال
الحياة الانفعالية

وعملية التأويل التى يقوم بها المحلل من أدق العمليات ،
فعليه أن يلقي الضوء على صراع الاندفاعات التى كانت
تتنازع نفسية المريض عندما كان طفلاً ، وعلى أساليب
المقاومة التى يلجأ اليها المريض بطريقة لا شعورية لتعطيل
العلاج اذ أن المرض النفسى ضرب من التكيف الشاذ يضمن
للمريض قدراً من الكسب المعنوى ، فيجنبه بعض التبعات
ويجلب له عطف الآخرين

ثم هناك مرحلة حاسمة أثناء العلاج بالتحليل النفسى ،
فلا بد أن تتكون علاقة عاطفية بين المريض والمعالج ، وقد
تكون علاقة حب أو كراهية ، غير أن المعالج ليس مسوئ
بدل لشخص آخر قد يكون الاب أو الام أو من قام مقامهما
عندما كان المريض طفلاً . وليست هذه العلاقة العاطفية الا
بعثاً لموقف قديم من مواقف الطفولة ، فالمريض يسقط على
المعالج ما كان يعانيه من دوافع وجدانية ، سواء كانت

جنسية أو عدوانية ، أزاء الاب والام ، فالمعالج يؤدي دور المرأة التي تعكس ما يسقط عليها أو دور الستار الذي يخفي وراءه الطرف الاخر من المأساة التي عاناها المريض في طفولته . فالموقف دقيق جدا بالنسبة الى المريض والمعالج معا ، لان تكوين هذه العلاقة العاطفية بينهما أشبه ما يكون باضرام النار التي كانت خابية تحت الرماد ، فلا بد من اخمادها لا بالاساليب الطفلية التي سبق أن أدت الى تكوين المرض النفسي ، بل بالاساليب الفكرية التي تميز الشخص البالغ الناضج والتي ستؤدي الى حل العقدة وتصفية الجووجداني الذي كان مشحونا بالتناقض والتوتر والقلق..

ويرى التحليل النفسي انه لا بد من أن تحدث هذه الازمة العاطفية بين المريض والمعالج لانها الدليل على أن الطاقة الوجدانية التي كانت حبيسة في العقد اللاشعورية أخذت تنطلق وتتححر وتصبح قابلة للتصرف بها من جديد فالمعالج ليس سوى القنطرة التي ستسمح لهذه الطاقة التي هي في سبيلها الى التحرر والانطلاق من أن تنتقل من المريض الى موضوعها الملائم لها ، أي الى شخص من الجنس الاخر هو غير الاب أو الام أو المعالج نفسه

الحالات التي يجدى فيها التحليل النفسي

ان هذه النظرة السريعة الى أهم مراحل العلاج بالتحليل النفسي تكفى لان تبرز صعوبة العلاج والعقبات التي تعترض مراحلها الجديدة ، وتبين لنا السبب الذي من أجله يستغرق العلاج مئات الجلسات وزمنا طويلا قد يصل الى ثلاث أو أربع سنوات بمعدل أربع أو خمس جلسات أسبوعية . ولكن على الرغم من هذه الصعوبات يحتفظ

التحليل النفسى بوجه عام بقيمته العلاجية ، سواء فى صورته الاولى كما وصفها فرويد أو فى صورته المعدلة . فالحقائق الاساسية التى كشفها التحليل النفسى لا تزال قائمة غير أن الخبرة التى اكتسبها المحللون منذ نصف قرن سمحت بتحديد الحالات التى يجدى فيها التحليل النفسى تحديدا أدق من ذى قبل وسنكتفى هنا بالإشارة الى أهم هذه الحالات

فالتحليل النفسى لا يزال أحسن وسيلة لعلاج المخاوف المرضية والكشف عن الصراعات الكائنة وراءها ، وذلك لشدة الكبت وعمقه فى المخاوف المرضية ولغموض التعبيرات الرمزية البديلة . فالتنويم مثلا لا يجدى على الرغم من بعض النتائج المذهلة التى يحققها ، لأنها نتائج سطحية إذ أن التنويم لا يحقق هدف العلاج الدينامى الحق الذى يصل وحده الى جذور الصراعات النفسية اللاشعورية . فكثيرا ما يشاهد فى العلاج بالتنويم ظهور مخاوف جديدة بدلا من المخاوف التى قضى عليها فى بادئ الأمر . فالتنويم لا يمس جذور المرض

وما دام الشخص الذى يعانى مخاوف مرضية يدرك تماما سخافة هذه المخاوف فالتحليل بالايحاء لا يجدى البتة ، بل قد يزيد لدى المريض من شعوره بالاثم ومن موقفه العدوانى نحو المعالج وبالتالي يزيد من مقاومته

والغرض الثانى الذى يفيد الى حد كبير من التحليل النفسى الهستيريا التحويلية حيث يعبر المريض تعبيرا رمزيا عن صراعه النفسى عن طريق تعطيل بعض الوظائف الحسية والحركية . أما فى الحالات الهستيرية الأخرى مثل الحالات الحادة لفقدان الشهية ، أو فى الحالات التى يسودها القلق والاضطراب فيجب تهدئة المريض

بشتى الوسائل قبل الشروع فى التحليل النفسى . ولا يجدى التحليل النفسى فى الهستيريا لدى المتقدمين فى السن ، وضعاف العقول ، وفى حالة ما تكون الاعراض الوظيفية فى الهستيريا التحولية هى الوسيلة الوحيدة لدى المريض لحل صراعه النفسى وذلك عندما تكون ظروفه المعيشية مصدرا دائما للاجباط والصيب ، ويكون فى الوقت نفسه من المحال تغيير هذه الظروف . وكذلك لا يجدى التحليل النفسى فى بعض حالات النورستانيسا والهيجاس لدى المريض الذى يشعر بالملل وبتفاهة الحياة ، لانه يجد أن الشكوى من الالام النفسية والجسمية التى يعانىها هى الوسيلة الوحيدة للترفيه عن نفسه . .

والتحليل النفسى هو العلاج الوحيد فى حالات الوسواس والاافكار المتسلطة المستحوزة على عقل المريض ولكن بشرط أن يكون العلاج مبكرا أى منذ ظهور الاعراض الاولى وقبل استفحالها . أما فى الحالات المزمنة فالتحليل النفسى عاجز عن الشفاء كما أن الوسائل الاخرى مثل العلاج بالصدمات او بالعقاقير او بجراحة المخ لا تجدى البتة

وقد قيل بحق أن حالات الوسواس هى بالنسبة الى الامراض النفسية الاخرى بمثابة السرطان بالنسبة الى الامراض الجسمية فالاجراء المجدى الوحيد هو العلاج المبكر جلتا بل الوقاية المنظمة

أما فى حالات عصاب القلق او الحالات المشابهة له فانه لا بد من القيام بالتشخيص الدقيق ، قبيل التوصية بالعلاج بالتحليل النفسى ، وذلك أن القلق قد يصاحب كثيرا من الاضطرابات النفسية والعقلية ولا بد من التمييز الدقيق بين الحالات العصائية والحالات الذهانية التى تكون فى طورها الاول . . وكذلك يفيد التحليل النفسى

فى علاج الاضطرابات الجنسية الوظيفية وكثيرا من
الاضطرابات السلوكية الاخرى

يتضح مما سبق أن التحليل النفسى بفضل التجارب
التي مر بها ، اتخذ موقفا جديدا يتصف بالحذر وبروح
النقد والشك العلمى وهذه الروح كفيلة بأن تضمن تقدمه
وتكفل فائدته فى مجال التطبيق والعلاج

توسيع مفهوم العلاج النفسى

استعرضنا فيما سبق المفهوم الاول للعلاج النفسى وهو
علاج الامراض بالوسائل النفسية ، سواء أكانت هذه
الامراض نفسية أم جسدية ، ثم عرضنا للمفهوم الثانى
كما وضحه التحليل النفسى وهو العلاج بالوسائل النفسية
للامراض النفسية المنشأ والمضمون ، وهذه النظرة
تعد الاعراض الجسمية المصاحبة للمرض النفسى مجرد
اضطراب وظيفى يعبر تعبيرا رمزيا عن الصراعات والعقد
النفسية ..

وقد حدث منذ عشرين عاما تطور جديد فى نظرتنا
الى بعض الامراض الجسمية حيث تكون الاصابة
عضوية بالاضافة الى الاضطرابات الوظيفية الاخرى
المصاحبة لها . وادى هذا التطور الى نشأة ما يعرف اليوم
بالطب السيکوسوماتى ، أى الطب النفسى الجسمى . وهذه
التسمية غير موفقة فى الواقع لانها قد توحي بالفصل بين
النفس والجسم ، ولكن ما هو جدير بالنظر هو فحوى هذه
التسمية . ان الطب السيکوسوماتى يعود الى نظرة
القدماء الى الانسان ، فلا تمييز فى الواقع بين جوهر
نفسى وجوهر جسمى . ان الحقيقة الواقعية هي الانسان

كما يحس وينتقل ويفكر ويتحرك ويتنفس ويهضم ،
الإنسان من حيث هو مجموعة من الاستجابات لشتى
المواقف التي تحيط به ، وكل استجابة تصدر عن إنسان
ما تحمل طابع هذا الإنسان وتصدر عنه من حيث هو
وحدة متكاملة . وذكرونا موقف انصار هذه المدرسة برأى
أرسطو الذي يقول : ان الانفعال ليس في النفس ، كما
انه ليس في الجسم بل هو في الإنسان كله . وما يقال
عن الانفعال يقال أيضا عن أي وظيفة سواء وسمناها
بالنفسية أو الجسمية . فالإنسان يفكر لا بعقله فقط
بل بعضلاته وبدورته الدموية وبمعدته وبسائر أحشائه
.. والإنسان لا يتنفس فقط بواسطة رئتيه ولا يهضم
فقط بواسطة معدته ، بل بوجوده أيضا وبعقله وفكره
وذاكرته ومخيلته وبسائر الوظائف التي اصطلاحنا على
نعتها بالنفسية . واذا أردنا ان نميز في كلامنا بين النفسي
والجسمي فهذا التمييز لا وجود له في واقع شتى العمليات
التي تكون سلسلتها التشابكة المتفاعلة سلوك الإنسان

وقد خص الطب السيكوسوماتي بالدراسة مجموعة
كبيرة من الأمراض التي تصيب الجهاز الدوري والتنفسي،
والهضمي والافرازي وخاصة الوظائف العضوية الخاضعة
في نشاطها للجهاز العصبي السمبثاوي . وفي نشأة الأمراض
السيكوسوماتية مثل قرحة المعدة ، وقرحة الاثني عشر ،
والالتهاب التقيحي للأمعاء الغليظة ، وارتفاع ضغط الدم
الأساسي والربو ، وتضخم الغدة الدرقية وبعض الالتهابات
والأمراض الجلدية ، والاضطرابات العضوية الناشئة
عن الانعصاب ، stress والتي يضمها الطبيب الكندي الدكتور
سلي Selye فيما يسميه بأمراض التكيف

وقد بينت التجارب والدراسات الاكلينيكية ان تهيئة

الشخص للاصابة بهذه الامراض ترجع الى التوتر الناشئ عن الصراعات السلوكية التي يعانيها المريض ، الى حجب عجزه عن ارضاء حاجته الى الحب والعطف والطمأنينة ، وعجزه عن تصريف ما يحتدم في نفسه من نزعات عدوانية الى التفاوت الكبير بين قدراته الحقيقية ومستوى طموحه . وهذا يفسر لنا هذا القدر الكبير من القلق الذي يصاحب دائما الامراض السيكوسوماتية

وما دام الامر كذلك فيما يختص بنشأة هذه الامراض فان العلاج الطبي بالعقاقير ، أو بالراحة قد لا يؤدي الى الشفاء التام ، فلا بد عندئذ من الاعتماد على شتى وسائل العلاج النفسى لمساعدة المريض على فهم حالته وتزويده بقدر من الاستبصار ازاء الصراعات النفسية التي يعانيها . وعلى ذلك يمكن القول بأن العلاج النفسى امتدت آثاره العلاجية الى امراض عضوية كان من شأن الطب الجسمى علاجها ..

بل هناك تطور جديد في مفهوم العلاج النفسى يخرجنا عن دائرة التحليل النفسى المقصور على الموقف الثنائى المكون من المريض والمعالج . ان موقف المحلل النفسى مطبوع بصفة خاصة بطابع السلبية ، خاصة فيما يتعلق بالبيئة الاجتماعية التى تضم المريض ومختلف أوجه نشاطه . ولكن أهمية الدور الذى تؤديه البيئة الاجتماعية أخذت تزداد بروزا مما أدى الى توسيع العلاج النفسى بحيث أخذ يضم العلاج بالعمل والعلاج بالتعبير الفنى ومختلف وسائل التأهيل وتذليل الصعوبات التى تعترض تكيف المريض في مجتمعه الخاص . فأخذ العلاج النفسى صورة ايجابية نشطة فتجاوز حدود العيادة الى مجالات النشاط المدرسى والمهنى والترفيهى وغيرها من صور النشاط الاجتماعى

ولهذا التطور الاخير آثار بالغة بالنسبة الى نظرة الجماعة الى الامراض النفسية والعقلية . فكان المريض يشعر انه الى حد كبير منبوذ من المجتمع ، وكان يخجل من مرضه بعكس المريض بالقلب او بالكبد مثلا . وحتى اليوم وفي كثير من البلاد مستشفيات الامراض العصبية والعقلية أشبه بالسجون منها بدور العلاج . وقد وجد أخيرا ان عزل المريض والنظر اليه نظرة ملؤها الاستغراب والحيطة يؤدي بها الى مضاعفة أعراض مرضه وإلى القضاء على ما تبقى له من رغبة في الشفاء وفي العودة الى الحياة الطبيعية . نعم ان نظام المعاملة داخل مستشفيات الامراض العقلية قد تحسن كثيرا منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما حطمت الاغلال التي كانت تصفدهم ، وقد آن الاوان بعد أن ظفر الطب بمجموعة متنوعة من المهدئات لازالة القضبان وتحطيم الاسوار التي تفصل المريض عن العالم الخارجى ، الاسوار المادية والاسوار المعنوية على السواء . .

ويجدر بنا بهذا الصدد ان نشير الى ما انشئ في بعض بلاد الغرب من مستشفيات للمرضى الخارجيين فيأتى المريض في الصباح ويتلقى العلاج وقد يظل في المستشفى حتى المساء ثم يعود الى منزله تحت رعاية أحد ذويه . ثم هناك هذه التجربة الجميلة التي قامت بها مدينة امستردام منذ عدة سنوات وأدت الى نتائج باهرة . فقد انشأت ادارة الصحة العامة قسما خاصا لتلبية نداء كل مواطن يعانى أزمة نفسية . فبمجرد تلقى الإشارة التليفونية يتوجه طبيب النجدة النفسية الى منزل المريض ويستمع الى شكواه ويدرس حالته في اطار بيئته العائلية وظروفه الاقتصادية ويوجه اليه النصح والارشاد ويوصى بالعلاج فى المنزل او فى المستشفى اذا اقتضى

الامر . ثم تقوم الاختصاصية الاجتماعية الطبية بزيارة المريض من حين الى آخر وتدوين البيانات الخاصة بسير العلاج . وفائدة هذا النظام ان يسمح بالتشخيص المبكر وبالتالي يضمن قدرا اكبر من نجاح العلاج ، فضلا عن انه يوفر مبالغ كبيرة من المال اذ ان تكاليف تطبيق هذا النظام اقل بكثير من تكاليف علاج عدد متزايد من المرضى العقلين في المستشفيات . وخلاصة القول ان الاتجاه الجديد الذي يتخذه الان العلاج النفسى وما يصاحبه من وسائل الوقاية ومن نشر مبادئ الصحة العقلية يحقق التكامل بين العوامل النفسية والجسمية والاجتماعية

تطوير العلاج النفسى

ونود الان ان نلقى نظرة على تطور العلاج النفسى من حيث اساليبه الفنية ومن حيث اسسه العلمية . سبق ان اشرنا الى الزمن الطويل الذى يستغرقه العلاج بالتحليل النفسى والى العقبات التى قد تعترض سيره نحو شفاء المريض . وقد ساهمت تجارب الحرب العالمية الثانية فى تطوير العلاج النفسى ، فالتوتر العنيف الذى يحدثه القتال فى أعصاب المحاربين يزيد من عدد حالات الصدمات النفسية وحالات الانهيار العصبى ويطلق من عقالها تعبيرات تفسيرية كانت كامنة لدى مجموعة كبيرة من المجندين مما يحد من نطاق تطبيق العلاج بالوسائل التقليدية ، فلا بد من أن يواجه المعالج هذا العدد الضخم من ضحايا الحرب النفسائيتين ومن أن يصطنع وسائل جديدة لتقصير زمن العلاج واختصار المراحل المؤدية الى الشفاء

ومن الوسائل العلاجية التى استحدثت ، سواء تحت

ضغط الحاجة أو بناء على اعتبارات علمية ، نذكر العلاج التخييري والعلاج النفسي الجماعي . ويرمى العلاج التخييري الى اضعاف مقاومات المريض وتخفيف الكبت بحيث تنطلق بسهولة الذكريات المؤلمة المنسية ، فتتم بسرعة عملية التفريغ الانفعالي وفي ضوء الذكريات المسترجعة يساعد المعالج المريض في اكتساب اكبر قدر ممكن من الاستبصار . أما العلاج النفسي الجماعي فيرمى الى الافادة من الاثر الذي تحدثه الجماعة في افرادها ، ما دام الانسان ينشأ وينمو داخل نطاق الجماعة ومادامت شخصيته تحمل دائما طابع هذه الجماعة . وأخذ العلاج النفسي الجماعي يحتل مكانة كبيرة في مجال العلاج وهو جدير بالبحث والتطبيق ولا يتسع المقام للتحدث عنه طويلا وحسبنا ان نذكر هنا انه يفيد بصفة خاصة في علاج الاضطرابات الانفعالية والمشكلات السلوكية المتعلقة بالحياة العائلية والحياة المهنية وكذلك المشكلات الجنسية وحالات ادمان الخمر ..

وللعلاج النفسي الجماعي طرق متنوعة منها الجماعة التعليمية ، والنادى الاجتماعي العلاجي ، والجماعة التقويمية الالهامية ، والعلاج الجماعي العميق وأخيرا العلاج المسرحي او السيكدوراما **psychodrama**

ويبدو ان العلاج النفسي الجماعي هو العلاج الذي سيسود في المستقبل لانه يراعى بصورة واقعية مباشرة اثر العامل الاجتماعي في تشكيل سلوك الانسان وحذا لو اهتم اولو الامر في البلاد العربية بهذا النوع الجديد من العلاج الذي يلائم المجتمعات التي تتجه نحو توثيق العلاقات الجماعية التعاونية . اما فيما يختص بالعلاج النفسي التخييري فان ما يؤخذ عليه هو ان العقصار الكيميائي المستخدم للتخدير يحول دون الادراك الذاتي

الشعورى وقد تختلط الذكريات الحقيقية بالتخيلات الوهمية والهلوسات التى قد يثيرها المخدر ، مما يزيد من صعوبة تأويلها . غير ان العلم قد توصل اخيرا الى تركيب عقار جديد يعرف بالحامض اليسرجى

Iysurgie acid diethylamide

ومن مزايا هذا العقار انه يثير الذكريات المكبوتة دون الاقلال من وعى المريض وشعوره . فانه يحدث نوعا من الازدواج فى الشخصية فيقوم الشعور بمشاهدة الاشعور وفى امكان المريض أن يصف بدقة مواقفه الطفلية بل ان يحياها بدرجة كبيرة من العقل مما يؤدى الى التفرغ الانفعالى ويعجل بالشفاء

اما تطور العلاج النفسى فى السنوات الاخيرة من حيث الاسس العلمية التى يقوم عليها وما يترتب عليها من تغيير فى طريقة اجراء العلاج ومواصلته فانه يرتبط بتعدد المدارس التى لا تزال قائمة فى ميدان الدراسات النفسية ، وعلى الرغم من ان وجهات النظر المختلفة تزداد تقارباً بفضل الدراسات المقارنة غير أنه من العسير تقريب وجهات النظر الفلسفية التى تكمن وراء كل مدرسة . اذ يجب أن نذكر دائماً أن موضوع العلوم النفسية هو الانسان وان مشكلة طبيعة الانسان مشكلة معقدة متعددة الوجوه فالانسان كالعقدة المركزية التى تنتشر من حولها خطوط لا نهاية لها بعضها يمتد نحو عالم المادة وبعضها نحو عالم الحياة وغيرها نحو عالم الروح وجميع أوجه النشاط الانسانى فى المنزل والمدرسة والمعبد والمصنع والمتجر والشارع ودور اللهو والترفيه تكون شبكة ضخمة بحيث لا يمكن فصل البحوث النفسية عن غيرها من البحوث العلمية من جهة وعن التأملات الفلسفية والعقائد الدينية من جهة أخرى . بل تجد داخل التحليل النفسى عدة

حركات تبتعد قليلاً أو كثيراً عن الحركة الأصلية التي أنشأها فرويد ، ووجهات الخلاف لا ترجع الى اعتبارات واقعية بقدر رجوعها الى الاتجاهات الفلسفية . ومن أحدث الحركات الفلسفية التي أثرت في التحليل النفسي الفلسفة الظواهرية والفلسفة الوجودية . وبالطبع يترتب على هذه الاختلافات النظرية اتجاهات متنوعة في العلاج النفسي وفي طرق اجرائه وفي طبيعته العلاقة بين المعالج والمريض ..

فبينما تجد المحلل النفسي التقليدي يركز اهتمامه في اطلاق الذكريات المؤلمة التي كبتت في الطفولة وفي معالجة العصاب الجديد الذي ينشأ أثناء العلاج عندما يخلص المريض عواطفه الطفلية على المعالج ، وهو يلتزم خلال الجلسات العديدة موقفاً سلبياً ويمتنع عن توجيه المريض وإرشاده في حياته العملية نجد فئة أخرى من المعالجين يقررون ان العلاج يجب ان يكون إرشادياً توجيهياً ومركزاً حول الذات الشاعرة لا حول اللاشعور ، وحول الواقع الراهن لا حول الماضي ، ويحذرون من تكوين العصاب الخلعي أو استفحاله ، مؤكدين ضرورة جعل العلاج إيجابياً نشطاً بالاشتراك مع المريض والعودة باستمرار الى الواقع الراهن ومشكلاته وعدم الاكتفاء بعملية التحليل بل استكمالها بعملية تأليف وتركيب وتكامل إيجابى موجه . وفي ضوء هذا الرأي الجديد يصبح استلقاء المريض على الفراش في جو من السكون التام وجلوس المعالج خلفه من الاجراءات التي يجب إبعادها لأنها تحصر المريض في دائرة الطفولة وفي جو خيالى بعيد عن الواقع ، بل على المعالج ان يجلس وجهاً لوجه امام مريضه وان يعامله معاملة الصديق لصديقه وان يحاول الاتحاد به عقلياً وروحياً ويناقش مشكلته في جو من التسامح والعطف

والفهم ، رابطا مشكلته بالواقع اليومي الذى يعيشه
ومحاولا الاتصال ببيئته العائلية بقصد توجيه اقارب
المريض للمساهمة الفعالة فى عملية اعادة التكيف الشخصى
والاجتماعى فى صورة واقعية حية
تنظيم العلاج النفسى فى البلاد العربية

والان من واجبنا نحن العرب ان نسأل انفسنا ماذا
صنعنا فى مجال العلاج النفسى للافراد والجماعات ،
فى ميدان الاسرة والمدرسة والجامعة والمصنع ؟ هل لدينا
العدد الكافى من المستشفيات والعيادات السيكولوجية
وهل نظام مستشفيات الامراض العصبية والعقلية يلائم
مقتضيات العلاج الحديث بشتى صورته ؟ هل أنشأنا
مستشفيات للمرضى الخارجيين ؟ ولماذا لا نأخذ بنظام
طبيب النجدة النفسية كما هو مطبق فى امستردام مثلا ؟
لاشك اننا نعانى نقصا كبيرا فى مجال تنظيم العلاج
النفسى على نطاق عريض ولا أعتقد أن تخلفنا يرجع الى
العجز المالى بقدر ما يرجع الى عدم الوعي بضخامة
المشكلة والى عدم الايمان بجدوى العلاج النفسى وبضرورة
تطبيقه فى المرحلة الاولى لظهور المرض وقبل استفحاله
وتحويله الى مرض مزمن . فالخطوة الاولى فى سبيل
النهوض بمهام العلاج النفسى لكافة افراد الشعب تهيئة
الاذهان وتنويرها والقضاء على استخدام بعض الالفاظ
التي تنطوى على التحقير مثل مجنون ومجذوب . يجب
أن يفهم الجمهور أن المرض النفسى أو العقلى ليس هو من
فعل الجن أو الشياطين أو الارواح الشريرة وأن أعمال
الشعوذة والسحر واقامة حفلات الزار وتحضير الارواح
لا يمكن ان تجدى نفعا فى علاج هذه الامراض وهى ان دلت
على شىء فانما تدل على مدى تأخرنا الثقافى وعلى مدى
انتشار الخرافات والخزعبلات فى أذهان الناس

فهرس

صفحة

٧ مذهبى فى الحياة
١٤ عالم النفس
٢٥ تذوق الجمال
٣٤ أثر الجمال فى إنفعال النفس
٤٣ طبيعة الفن
٥٥ مشكلة الإبداع الفنى
٦٣ سيكولوجية النشاط الفنى
٧٣ مدخل الفن الحديث
٨٨ أوجين ديلاكروا ٠٠ والحركة الرومانتيكية
١٠٣ الاتجاهات المعاصرة فى الفنون التشكيلية
١٢٥ أصل التراجيديا عند اليونان
١٣١ المسرح والتحليل النفسى
١٥٢ دراسة فسيولوجية للأحلام
١٥٧ حقيقة العلاج النفسى

كتاب الهلال القادم

علم النفس فى الفن والحياة

بقلم : الدكتور يوسف مراد

إدارة الاشتراكات : مجلات دار العلوم

البحرين : السيد مؤيد احمد . مؤيد - ص : ب ٢٤

**ARABIO PUBLICATIONS
DISTRIBUTION BUREAU
7. Bishopsthorpe Road
London S.E. 26
ENGLAND**

انجلترا :

**Mr. Ahmed Bin Mohamad Bin Samit
Al Maktab Atrijari Assharat
P.O. Box 2205,
SINGAPORE**

سنغافورة :

**Mr. Miguel Maccul Cury,
B. 25 de Marco, 994,
Caixa Postal 7406,
Sao Paulo, BRAZIL**

البرازيل :

هذا الكتاب

حصيلة سنوات غنية بالبحث والدراسة العلمية الجادة في مجال علم النفس ومجال الفنون ..

ومؤلفه الدكتور يوسف مراد استاذ علم النفس السابق بجامعة القاهرة ، من الرواد الاوائل للدراسات النفسية في الوطن العربي كله . له كثير من المؤلفات العلمية القيمة ، ويرتبط اسمه باتجاه جديد في علم النفس هو الاتجاه التكاملى ، الذى ترك أعماق الاثر في كثير من الدارسين والعلماء والادباء والتفاد العرب . والكتاب يعرض لدور علم النفس في تفهم اسرار كثير من الاتجاهات الجديدة في الفن التشكيلى الحديث مثل التكعيبيـه والتجريدية والتأثيرية والتعبيرية والسريرية ، كما يعرض كذلك لبعض جوانب من الفن المسرحى ، ويحلل الاتجاهات الجديدة في علم النفس والعلاج النفسى عامة

والكتاب يجمع بين العمق والبساطة والفائدة والمتعة ..